

العلم والضمير

أصبح الاحتفال بعيد العلم من التقاليد التي تحرص هذه « المجلة » على المحافظة عليها . اعتقاداً منها أنه ادخل أعيادنا القومية في رسالتها، والصقها بالدور الذي تحاول القيام به .

والحق أن احتفاء الدولة بالعلم لم يعد قاصراً على يوم عيده ، بل امتد ليشمل الأيام كلها ، وأصبح شعاراً من شعارات العمل الثوري في كل مجال . فهدفنا هو الاشتراكية العلمية ، وطريقنا إليها هو التخطيط العلمي ، وأدواتنا هي العلم المتخصص والخبرة في كل ميادين الفكر والعمل .

لقد انتهت اليوم ، أو كادت ، صورة العالم العاكف على مجهره ، المنعزل عن مجتمعه ، وأصبح العلماء عمالاً يشاركون ، بأوفي نصيب ، في بناء حياتنا الجديدة ، وغرس جذور اشتراكية الكفاية والعدل في أعماق تربتنا العريقة .

ولم يعد العلم قيمة رفيعة في ذاته ، وبصرف النظر عن منافعها وتطبيقاته ، بل زاد رفعة وشرفاً حين أصبح ملجأنا الوحيد الآخر في حل مشكلاتنا الحيوية الكثيرة .

غير أننا إذا كنا نلج اليوم في تكريم العلم والاحتفاء به والاتجاه إليه ، فينبغي ألا ننسى ذلك الكوارث الرهيبة التي ألحقها العلم بالبشرية ، وما زال ، كلما تخلى عن ضميره . فالعلم طاقة جبارة هائلة ، من الممكن أن تتجه إلى الخراب والدمار ، ما لم يقيد بها ويوجهها إيمان قوى عميق بالقيم الروحية الخيرة .

وهذا هو الدور الخطير الذي ينبغي أن تضطلع به العلوم الإنسانية ، حين تنقضي على عزلة العالم المتخصص في عمله ، وتشركه في قضايا الإنسانية ومشكلاتها ، وتدرجه على تلوق الجمال والاحساس بالقيم الروحية النبيلة التي توارثها البشر عبر الأجيال .

لذلك فاحتفاؤنا بالعلم وحاجتنا إليه لا ينبغي أن يصرفنا عن الاهتمام بالفنون والانسانيات ، فهي صانعة الضمير وباذرة الجمال والمحبة والوعي بقيم الخير والعدالة في النفوس . والعلم بمفهومه السليم لا يقتصر على الطبيعة والكيمياء والفلك .. وغيرها من فروع العلم البحت ، بل يشمل كذلك العلوم الإنسانية والجمالية . انه نظرة ومنهج قبل أن يكون تخصصاً ضيقاً ، نظرة موضوعية أمينة . ومنهج دقيق متكامل ، لا يعرف التحيز ولا التعصب في مواجهة مشكلات الكون .

وهذا هو المعنى الذي نحققه في عيد العلم حين نكرم الفنانين والأدباء ودارسي الانسانيات الى جوار أساتذة العلم البحت ، وهذه هي القيمة الكبيرة التي نزرعها في نفوس ناشئتنا حين نكرم البراعم المتفوقة منهم الى جوار الأساتذة والرواد .

فليكن علمنا دائماً مقترناً بالضمير، ولنحرص على قيمنا الروحية الأصيلة ، لتهدى تقدمنا في العلم وتطبيقاته ، ولكن جهودنا دائماً في خدمة الجمال والحب والسلام في ظل مجتمع الحرية والعدالة الذي نسعى جاهدين لتحقيقه . ليكون النموذج المحتذى لكل شعوب الشرق الناهضة .

ولتكن أيامنا كلها أعياد علم لا تنقضي .

العقل العربي نافذ وجريء

كلمة الرئيس عبد الرحمن عارف في عيد العالم

ان العقل العربي عقل نافذ وجريء فاذا كان تخلف عصورا طويلة بفعل الحوادث الاستعمارية الطارئة ، فقد تحرر اليوم وقد عيأت له حكوماته المتحررة وسائل البحث وسهلت له السبل للوصول الى ما يريد ، فلا عذر له اليوم - ان تخلف عن ركب العالم الذي أصبح يتسابق في الغضاء .

اننا نريد من شبابنا وعلماؤنا ان يعكفوا على بحوثهم ودراساتهم ويصبروا ويشابروا والصبر والمثابرة في طبيعة أسلافنا ومن صلب عقيدتنا . والبحث العلمي يتطلب منا الصبر والمثابرة ومن صبر طفر . لقد كان الصبر والقعود لاستجداء البحث والدرس عنوان العلماء من أسلافنا . وكان سلمهم الوحيد الذي ارتقوا به الى الذروة فعلينا ان نتخذ هذا الطريق الواضح .

ان تكريم العلماء في هذا اليوم برهان على استجداء اعمالهم ، وبرهان على الترحيب بنتائج

مهم ومنهج .
لقد برزت العبقرية العربية في التشريع وان كتب فقهاؤها تعطيكم صورة واضحة في قدرة العقل العربي على وضع قواعد المجتمع الفاضل . وبرزت العبقرية العربية في الطب والفلسفة والرياضيات والهندسة والفلك والعقاقير والأدوية والفن والريادة . فماذا يعوزنا اليوم؟ اننى لا أجد مبررا لتخلفنا بعد ان تهيأت لكم جميع الأسباب التي يمكن تهيئتها للطلاب في العهد الثوري الحاضر .

ان على شبابنا ان يضحي براحته حتى يصل الى هدفه العلمي لينال شرف هذا التكريم .

اننى - أيها الاخوة - اذ انهيء الفائزين بالدرجات العلمية والجوائز الرمزية انقل اليهم اعزاز الشعب العراقي الشقيق وتهانيه الى شقيقه شعب العربية المتحدة بهذا الرعيل من العلماء راجيا له السعادة والازدهار في ظل هذه اليقظة الفكرية المجيدة .

وفقم الله لخدمة وطننا العربي انه سميع مجيب .. والسلام عليكم .

انه لشرف عظيم ان تتاح لي هذه الفرصة المباركة فأجد نفسي في هذا الحرم الجامعي بين أجلة العلماء والباحثين من رجال الفكر والأدب والفن . ويغمرني شعور بالاعتزاز والاعجاب بهذا المظهر المشرف في تكريم العلماء في يوم العلم الذي تنفرد به القاهرة ، كما انفردت بغداد أيام الخلافة العباسية بالأمس في اكرام العلماء والباحثين والمترجمين والأدباء والشعراء والمغنين .

ان في هذا التكريم - أيها الاخوة - تندفع العبقرية العربية لابراز مواهبها الكامنة في الاسهام في فهم أسرار الكون ، والتغلب على قوى الطبيعة ، وتذليلها للاستثمار والتعليم .

ان في هذا التكريم برهانا على أننا مة في طبيعتنا حب العلم ، والتقدم ، والسير الى الأمام دون تراجع .

ولقد أبهر أسلافنا العالم بما قاموا به في الطب والهندسة والرياضيات والفن والريادة والأدب والتشريع . وبنوا حضارة كانت تفوق حضارات الأمم التي كانت تعيش من حولهم . ولم يرضوا أن يتخلفوا ، بل كانوا أساتذة العالم ، وكان طلاب العلم يقدون الى حواضرهم يستمعون الى علمائهم ، وينتظمون في حلقات دورسهم .

وهذه اليقظة العربية الشاملة اليوم تبشرنا بمستقبل زاهر يحقق لنا ماكان عليه أسلافنا . من قبل ، في تفوقهم على من سواهم من الأمم ، فاننا لا نرضى اليوم أن نبقى عالة على الأمم ، نستدر عطفها في عدتنا وعتادنا ، في اليستنا وأدويتنا وأبتيتنا ، اننا نريد أن تبرز العبقرية العربية تارة أخرى ونعود أساتذة العالم كما كنا قبلا .

فلقد بنيت الحضارة الأولى على شواطئ النيل ، وشواطئ الرافدين ، وكانت الحضارة العربية الاسلامية همزة الوصل والعلم الأول بين القديم والحديث وهي التي أيقظتنا من سباتنا .

علم بلاطبقية ولا امتكار ولا كهنوتية

كلمة الرئيس عبدالناصر في عيد العلم

أيها الاخوة .. باسمكم جميعا أعبر عن سعادتنا باشتراك الرئيس
عبد الرحمن عارف معنا في هذا العيد .

أيها الاخوة .. تبقى مناسبة عيد العلم دائما بين أعلى المناسبات التي
انتظرها كل عام .. حريضا على حضورها .. ساعيا الى المشاركة فيها ..
سعيدا وراضيا .. مليئا بالاطمئنان على غد امتنا .. واثقا أن حركتها الى
أمام ماضية في طريقها .. متوجهة الى المستقبل ثابتة الخطى .. متاهبة
لاحتمالاته العظيمة .. مستعدة للقائها .. قادرة على التأثير فيها بمقدار
ما تتأثر بها .

وهذه هي الصورة الأمينة لحياة أى أمة من الأمم .

اننا لا نستطيع في الحكم على أى أمة من الأمم أن نجسد حركة الزمن
نفسها .. ثم نحكم على هذه الأمة عند موقعها الذي تكون فيه حين نظرنا
اليها .. مثل هذا الحكم يصبح ظلما .. ينسب أن التخلف كان على الكثيرين
فرضا مفروضا .. وانما نقس حيوية أى أمة بحركتها للخلاص من
أسباب تخلفها أولا - ثم بحركتها للأخذ بأسباب التقدم ثانيا .. لا يتوقف
الزمن ولا تتوقف الحياة ..

ونحن هنا في عيد العلم - ما الذي نراه في حقيقة الأمر ؟ ..

إذا حللنا الصورة التي نعيش معها هذه المناسبة كل عام .. فانا
نجد ما يلي :

- موكب العلم يسير ..
- والتفوق والامتياز يتقدمان الصفوف ..
- وأجيالا من الشباب طالعة ومتجددة ..

ثم مجتمعنا يحس بذلك كله ويقدره .. ويعبر عن ذلك من خلال
ارادته التنفيذية المتمثلة في الدولة .. وهذا بدوره يعطى قوة دافعة تعين
على الاتصال والاستمرار .

معنى ذلك أننا هنا .. في هذا المكان من كل عام .. نطل - في
حقيقة الأمر - على حركة التقدم ذاتها .. ونراها رأى العين - نشحن
بالتفاصيل معها آمالا كبيرة تجيش في قلوبنا .
ويقوى من آمالنا هنا ادراكنا بأن النضال الواعي لامتنا قد أحاط
حركة التقدم في وطننا بضمانات عزيزة ..

ان عماد التقدم فى بلادنا الآن .. علم بلا طبقية .. علم بلا احتكار .. علم بلا كهنوت ..

علم مفتوح للجميع .. ومن أجل الجميع .. كل بقدر استعداده .. وكل بمدى جهده .. وكل بحدود طاقته .. ذلك جانب من الصورة حققناه ، ويستتبعه جانب آخر لابد أن نحققه . اذا كان النضال الواعى لأمتنا قد جعل العلم للجميع .. فان الوعى النضالى لها لابد أن يستتبع ذلك بجعل العلم للمجتمع .. أى بالوصول الى العلم الملتزم .

وأقول على الفور .. ان العلم الملتزم ليس معناه أن نطلب الى العلماء ترديد الشعارات ، أو أن يتركوا أماكنهم فى الجامعات والمعامل ، لالقاء الخطب .. ليس ذلك هو العلم الملتزم .. وذلك لو سقطنا فيه يصبح طفولة ساذجة فى تصور المعنى الحقيقى للالتزام العلم .. العلم الملتزم فى أى وطن من الأوطان هو العلم الذى يتسع لآمال هذا الوطن .. ومعنى ذلك أنه يعيش فيها .. وأنه يعاينها .. وأنه قادر على خدمتها .. هو باختصار العلم الذى لا يكون السؤال الأول على لسان أصحابه هو : كم أخذنا ؟ وإنما يكون السؤال الذى يسبقه هو : كم أعطينا ؟ ..

ان أى عملية حساب بسيطة كفيلة بأن تظهر الثمن الفادح الذى تدفعه الجماهير لكى تصل الواحد من أبحاثها الى العلم المتقدم .. فإذا بلغ مكانه وتصور أن وصوله اليه يعطيه الامتياز ، ولا يفرض عليه التزاما ، فلقد وقع فى الخطأ والخطيئة .. خطأ الحساب .. ثم خطيئة الجهل الاجتماعى ..

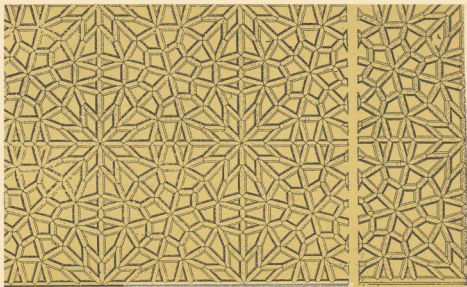
ان القيمة الحقيقية الفعلية والاجتماعية .. هى فى فرصة تناح لواحد منا .. هى أن يتناول بكل ما أوتي من عطاء العلم الذى لا ينضب .. والذين اتاحوا له ومكنوه يحققوا امتيازهم .. والا فهو شجرة عقيمة عاشت من الأرض وارتوت بعرق السواعد .. وأحاطتها الرعاية بكل أنواعها .. وامتلأت بشعاع الشمس .. ثم لم تعط فى النهاية زهرا ، أو ثمرا ، أو ظلا ! .. ان الأخذ من المجتمع بغير عطاء ، استغلال .. والنمو على حساب الجماهير ، ثم التخلي عن خدمة آمالها هروب .

وليس هناك تعلقة تقبل للتوصل من التزام العلم مهما كان منطقيا .. والمنطق الوحيد المقبول هو النضال لتذليل أية عوائق وإخضاعها ، لكى يستطيع العلم أن يقدس نفسه بالالتزام :

العلم للجميع .. هذا جانب من الصورة ..
والعلم للمجتمع .. هذا هو جانبها الآخر ..
وفقكم الله .. والسلام عليكم ورحمة الله .

تنشر المجلة ابتداء من صفحة ٧٣

دراسات مفصلة عن جميع الفائزين بجوائز
الدولة فى العلوم والفنون والآداب

ARCHIVE

<http://Archivebeta.Sakhi.net.com>

عصر إحياء التراث العربي وتجديده

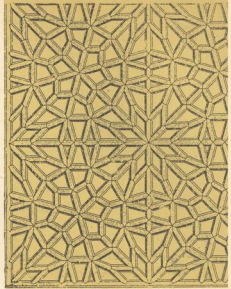
(٦٥٦-٩٢٣ هـ)

لعل عصرا لم يظلمه الباحثون المعاصرون من عرب ومستشرقين كما ظلم العصر الممتد من سقوط بغداد في أيدي المغول سنة ٦٥٦ للهجرة الى سقوط دولة المماليك المصرية للشامية في أيدي العثمانيين سنة ٩٢٣ فقد سموه خطأ باسم العصر المغولي ونعتوه بأنه كان عصر انحطاط وضعف في جميع شئون الحياة العقلية والأدبية ، وقالوا ان العلماء والأدباء عاشوا فيه بالقياس الى أسلافهم معيشية السابغ للمتبوع ، معيشة تقليدية خاملة جامدة .

وهو حكم جائر ، كتب له ان يذيع ويشيع على الألسنة وان يلقي استنارا صفيقة على هذا العصر تحجب حقائقه العلمية والأدبية عن أنظار الباحثين المعاصرين ، بحيث لا نسمع

بقلم الدكتور شوقي ضيف

ويدور الزمن دورات حتى القرن السادس الهجري ، وإذا بغداد خائرة القوى خورا جعل الشام تستئش من نصرتها لها في محنتها مع الصليبيين ، ويعرف نور الدين ببصيرته النافذة أن لا أمل في استئصال جذورهم والقضاء عليهم بدون مصر ، وينتدب للمهمة الخطيرة صلاح الدين الأيوبي وعمه أسد الدين ، وسرعان ما تتجمع قوى القطرين الشقيقين ، وتسد إلى الصليبيين ضربات قاصمة تحطم جموعهم خطما وتهدم حصونهم عدما وتملا الأرض عليهم هولا . وتظل فلول منهم بعض الثغور ، ويطردهم منها المماليك إلى البحر المتوسط وما وراءه خامسين مدحورين . وفي هذه الأثناء يتدافع المغول المغيرون من الشرق وتسقط بغداد في أيديهم وتفرغهم الأماني ، فيتقدمون إلى الديار الشامية ويسحقهم المماليك في عين جالوت ، ويتوالى سحقهم كلما حدثتهم أنفسهم طوال العصر بالآلام بالشام ، سحقا لا يكاد يبقى منهم ولا يدور .

ومن الظلم البين لهذا العصر الذي محقنا فيه المغول والصليبيين ودمرنا جموعهم تدميرا أن يوصف في ديارنا المصرية الشامية بأنه كان عصر انحطاط واعياء فكري وعقم شديد ، لا لا رد ألتنا فيه من قواا الحربية الضاربة نحسب ، بل أيضا لاننا حملنا في قوة حينئذ أمانة الحضارة العربية ، مما جعل بلادنا ملاذا لعلماء صليقة وأدائها منذ سقوط جزيرتهم في أيدي النورمان ، كما جعلها ملاذا أيضا لأدباء الأندلس وعلمائها منذ أخذت مدنهم تسقط في قبضة الأسيان . وفي هذه الأثناء كانت النهضة العلمية الأدبية ببغداد قد أصابها غير قليل من العطل ، بينما ظلت الحياة العقلية والفنية ناشطة في ديارنا الشامية المصرية ، بل لقد احتدم نشاطها واضطرم اضطراما ، إذ أزكت مقاومتنا للصليبيين والمغول وانتصارتنا المدوية عليهم نارنا الفكرية وأمدتها بحطب علمي وأدبي جزل دفعها إلى التوهج توهجا قويا . ومن أجل ذلك نرى ألا توضع سنة ٦٥٦ للهجرة وما حدث فيها من اكتساح المغول لبغداد حدا فاصلا بين عصرين مختلفين في ديارنا الشامية المصرية ، فقد

منهم الا كلاما معادا مكرورا عن تعطل النهضة العربية فيه وخفاف يتابعها اثره وان الشرق العربي قضى عليه حينئذ بالأمول والا يحتفظ الا بشيء ضئيل نجيل من حضارة الأسلاف وما اتصل بها من علم وأدب - وهو كلام يلقي على عواهنه دون فحص وبحث ، فهل حقا كانت بغداد حين اكتسحها السيل المغولي حاملة لواء حضارتنا العربية وحدها ، بحيث اذا قوض المغول ما بها من تلك الحضارة العتيقة تداعت أركانها ولم تقم لها قائمة أو أن بلادنا عربية كثيرة شاركتها في حمل هذا اللواء منذ أجيال بعيدة ، بحيث كتب له الا يسقط حين يصيب يدها من الشلل السياسي ما يحول بينها وبين المشاركة في حمله ورفعها ؟ الحق أن بلادنا عربية متعددة مثل حلب ودمشق والقاهرة وقرطبة أخذت منذ القرن الرابع الهجري تزحم ببغداد بمنالك ضخمة وأيد قوية صلبة في رفع هذا اللواء إلى أجواز الفضاء .

والصناع المختلفين كل ما استطاعوا من قوة
وجهد ونشاط ، لتظل موقفة ، وتظل مزدهرة
ثمرة .

٢

ولكى يحقق العلماء والأدباء المصريون
والشاميون كل ما ابتغوا لحضارتنا من نماء
وازدهار واثمار نراهم يعتمدون في ذلك على
علمين رائعين : العمل الأول الحفاظ على التراث
العلمي والأدبي ، بحيث تظل مصادره التي
أبدعتها الأجيال السابقة ، بل بحيث تحيي فيها
الأجيال الجديدة حياة خصبة ، حياة تتغذى
عقولهم فيها بكل ما خلفه الأسلاف من معارف
علمية ، كما تتغذى قلوبهم بكل ما خلفوا من
أقيمت أدبية . والعمل الثاني تجديد هذا
التراث وتحييته بإدخال إضافات عليه لم تخطر
للأسلاف على بال إضافات تقدم غذاء جديدا
للعقول والفلوب والأرواح . وبذلك اتخذت
عنايتهم بالتراث العلمي والأدبي وسيلتين
كبيرتين . وسيلة إحياء التراث بعرضه
عرضا دقيقا وشرحه وتفسيره ، ووسيلة
تجديده بما يضاف اليه من زاد علمي ومتاع
أدبي ، حتى ليصبح الوصف الدقيق لهذا
العصر انه عصر إحياء التراث العربي وتجديده .

وكان أول ما عانا العلماء المصريون والشاميون
في إحياء مصادره التراث العلمي تحري روايتها
والا يدخل على ألفاظها أى تحريف أو
تغير ، ولذلك طلبوا فيها ألا تؤخذ من
الصحف المكتوبة مباشرة ، انما تؤخذ سمعا
من أفواه العلماء الذين اشتهروا بدقتهم وشدة
تحريهم وأنهم لا يحرفون الكلم عن مواضعه ،
مهما كان عندهم من تقوى الفهم والقدرة على
التصرف بالألفاظ والعلم بدلالاتها ومقاصدها .
وبذلك ظلت تتداول وتنقل شفاهها من كل جيل
الى الجيل التالي له ، وكل جيل يرفعى الأمانة

أخذت تلك الديار منذ القرن السادس الهجرى
تتأزر تأزرا عظيما لا فى الميدان الحربى
ونضال أعدائها أقوى نضال وأمجده فحسب ،
بل أيضا فى الميدان العلمى والأدبى ، اذ
دفعتم صلاح الدين وآل بيته الى العناية البالغة
بتأسيس مدارس العلم والمعرفة . وفى نفس
الاتجاه دفعت سلاطين المالك فى هذا العصر
الذى نتحدث عنه ، بحيث لم تكد تخلو مدينة
بل قرية كبيرة فيه من مدرسة ترسل الشر
العلمى والأدبى الى كل ما يحيط بها ، مما
هيا للديار المصرية الشامية نهضة ثقافية
محققة ، وقد مضت تضم الى صدوروا فى
اعزاز كثيرين من علماء الأقطار العربية
وأدائها الذين وفدوا عليها فى القرنين
السابع والثامن الهجريين وفتنوا فتنة شديدة
بهنضتها ، فنزلوها وقطعوا صلته ببلدانهم
وأوطانهم الأصلية نذكر من أعلامهم على سبيل
المثال ابن البيطار المالكى الأندلسى نزيل
القاهرة ، وهو أعظم الصيادلة قبل العصر
الحديث ، كما نذكر ابن مالك الطائى الجياني
نزيل دمشق ، امام النجوم المشهور ، وابن
سعيد الغرناطى المؤرخ الألبى نزيل القاهرة
وحلب ، وابن خلدون التوسى مؤسس علم
الاجتماع الذى اتخذ القاهرة دارا له . وبذلك كانت
ابن منظور اللغوى الافريقى . وبذلك كانت
تنظم فى هذا العصر بين أبناء القطرين :
المصرى والشامى أبناء الأقطار العربية الأخرى
دورة علمية وأدبية أشبه ما تكون بالدورة
الدموية .

ولم يحدث فى أثناء هذه الدورة الحية
الرائعة أن توقفت نهضتنا العلمية الأدبية أو
أعقمت وأجذبت ، أو انحدرت - كما يقال -
فى هوة من الانحطاط والإعياء ، انما الذى
حدث أن دور العلم والمعرفة تنوعت تنوعا
واسعا وانه أخذت تنشأ مدارس ومعاهد كثيرة
تعنى بهذا الفرع أو ذاك من فروع المعرفة
والعلم ، مما جعلنا نحمل حينئذ - عن جدارة
- مكان الزعامة الثقافية فى الأقطار العربية .
كما جعلنا موثلا لحضارتنا الخالدة ، وحماة
لها من أن يمسيها توقف أو تعطل أو عقم ، فقد
بذل لها فى القطرين الشقيقين العلماء والأدباء

فى الرواية للنص غير مسووغ لنفسه ادخال اى تعديل فى لفظ من الفاظه ، بل فى اى حرف من حروفه .

وهدهام تدقيقهم فى رواية التراث على هذا النحو المتشدد فى التمسك بكل حروفه والفاظه ان يفردوا مباحث طويلة لطرق السماع عن الشيوخ ، ومتى يصح لتلميذ ان يروى عن احد شيوخه كتابا من الكتب القديمة ، واشترطوا فى كل تلميذ يروى كتابا ان يكون شيوخه قد اذن له بذلك لا اذنا شفويا، بل اذنا مكتوبا يكتبه الشيخ له على نسخته المخطوطة ، وسموا ذلك اجازة ، ونجدها مسجلة على كثير من مخطوطات العصر، اذ يكتب الشيخ مثلا : اجزت فلانا برواية هذا الكتاب عنى .

ويروعننا انهم نفذوا فى أثناء ذلك الى وضع المنهج القويم لاجراء نسخة وثيقة من كتاب تعددت اصوله وطرق رواياته ، وخير ما يصور ذلك اخراج اليونينى الحافظ الدمشقى المشهور لصحيح البخارى ، فقد رأى ان يحكم اخراجه فى اذق صورة ممكنة ، حتى يزاد الناس انتفاعا باحاديث النبوة ، فجمع فى يده وتحت بصره أشهر الأصول المعروفة منه لعصره ملاحظا ما بين روايات الاحاديث فيها من فروق وخلافات ، واخذ يخرج من تلك الروايات والاصول نسخة علمية وثيقة ، مثبتا فيها كل وجه من وجوه الخلاف مع نسبته الى راويه والاصل الذى ورد فيه ، وصنع ذلك فى واحد وسبعين مجلسا يحضره جماعة من العلماء ، كان كل منهم ينظر أثناء قيامه بصنيعه فى نسخة معتمدة من الصحيح ، لفرض المراجعة والمقابلة، وابن مالك العالم التحوى المعروف يسمع له كما يسمعون ، ويوضح ويصحح - بطلب اليونينى - بعض مشكلات الفاظ والتراكيب . وهى صورة تبلغ الذروة فى التحقيق العلمى الدقيق للتراث العربى واحياء مصادره على خير وجه ممكن .

وواضح من هذا العمل لليونينى انهم لم يكتفوا فى احياء التراث العلمى بالحفاظ على نصوصه وادائها اداء دقيقا ، بل امتد طموحهم الى تحقيق هذه النصوص والمقارنة

العلمية المتصلة بين الاصول والروايات والنسخ التى تشتمل عليها ، مقارنة تنتهى بالحقق لنص من النصوص الى استخلاص نسخة وثيقة ، بعد طول الفحص والتثبت والتوقف فى مواضع التوقف والصدور عن يقين . وامتد طموحهم ثانية الى ان يحسنوا فهم هذه النصوص وتحليلها وتاويلها ، وحينئذ برزت عندهم فكرة شرح المصادر الأساسية فى كل فرع من فروع العلم ، وكادوا لا يتركون مصدرا مهما دون شرح وتفسير يزيل المصاعب ويكشف الغوامض فيه ، فمثلا كتاب سيبويه فى النحو يعكف عليه العلماء يقرأونه ويسيقونه ، ثم يحاولون شرحه وتفسيره ناظرين فيما كتبه سابقوهم عليه من تعليقات ، ومحاولين النفوذ الى شرحه شرحا يحل كل ما فيه من صعوبات ومستغلفات . ولا يكاد يوجد كتاب نحوى قديم بعده دوت شهرته الا ويقرنه أساتذة النحو فى حلب ودمشق والقدس والقاهرة بشرح يسبق عويصه وبذل صعباه . وبالمثل كتب القراءات والفقه والحديث النبوى ، وأيضا كتب الفلسفة والطب فكتب أبقراط الطبية جميعها بشرح ابن النفيس المصرى ، كما شرح من كتب ابن سينا كتاب الاشارات والكتابات الباطنية فى المنطق وكمليات القانون فى التشريع ولا يكاد يوجد كتاب مهم فى أى جانب من جوانب العلم والمعرفة الا ويتناوله العلماء المختصون بالشروح المطولة .

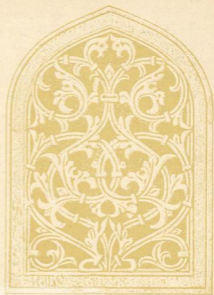
ورأى كثير من العلماء ان يختصروا المصادر الكبرى فى العلوم المختلفة حتى يقف الطلاب على ما بها من القواعد والمسائل الجوهرية دون ان يضلوا فى شعابها الكثيرة ، ويشيع حينئذ تأليف المختصرات المستقلة التى لا تقف عند اختصار مصدر من المصادر الكبرى ، بل تتجاوز ذلك الى الاستمداد من كل المصادر استمدادا فاحصا دقيقا ، بحيث تجمع القواعد العامة فى العلم ، ولا بأس من الإشارة الى ما بين أصحاب المصادر من خلافات فى اقتصاد وإيجاز ، وكانوا يسمون مثل هذه المختصرات متونا . وكثيرا ما كان يعمد صاحب المتن الى شرحه ، وقد يشرحه عالم آخر من تلاميذه أو خالقيهم، ودائما يعنى صاحب الشرح بالتعمق

بمادة التراث العلمى والأدبى ، وأشهر ما خلفوه فى هذا الجانب دأثران ، هما نهاية الأرب فى فنون الأدب للنويرى المصرى ومسالك الإبصار لابن فضل الله العبرى الدمشقى ، والدائرة الأولى فى نيف وثلاثين مجلدا ، وهى مقسمة الى خمسة أقسام ، وكل قسم موزع على أبواب ، والقسم الأول يتناول ما يقابل اليوم علوم الفلك والجغرافية والتاريخ الطبيعى ، ويتناول القسم الثانى كل ما يتصل بالإنسان وطبائعه وآدابه وعاداته وصورة مجتمعه وما بداخله من طرق الحكم ووظائف الدولة وشئون السياسة ، وبعبارة أخرى يتناول هذا القسم العلوم والآداب المتصلة بالإنسان ، والقسم الثالث يتناول الحيوانات وحشيتها وإليقتها والزواحف والأسماك والطيور والصيد ، مما يتصل بعلم الحيوان والأحياء ، ويتناول القسم الرابع النباتات والثمار والأشجار ، مما يدخل فى علم النبات ، أما القسم الخامس فيتناول تاريخ الدولة العربية وما انتشعبت إليه من أمارات ودول من أقدم العصور حتى عصر النويرى متدرجا بها ومنحدرا مع السنين ، وفى جميع الجوانب تساق الأشعار ونماذج النثر الطريفة . أما مسالك الإبصار فى نيف وعشرين مجلدا ، وهو مقسوم قسمين كبيرين :

قسم يتصل بالأرض وجغرافيتها وبلدانها وخاصة بلدان العالم العربى .

وقسم يتصل بسكانها غربا وشرقا ترجم فيه ترجمات واسعة للأدباء والعلماء من كل صنف على مدار الزمن ، وأفاض فى العلوم الطبيعية والحيوانية والنباتية وفى تاريخ الدول حتى عصره ، وبجانب هاتين الدائرتين الكبيرتين كتبت دوائر مختصرة فى العلوم ومصطلحاتها ، منها جامع الفنون لنجم الدين الحرانى نزيل القاهرة وهو يضم نحو خمسين علما لحص المؤلف موضوعاتها ، وعرف بها تعريفا موجزا دقيقا .

وعلى هذا النحو لم يترك العلماء فى مصر والشام لهذا العصر وسيلة الى الرجوع بالتراث العربى الى الحياة الا سلكوها فى موسوعات صغرى وكبرى وفى شروح مطبولة

فى كل الأمهات الموروثة تعمقا يدفعه الى جلب مادتها فى شرحه ، وأضرب لذلك مثلا واحدا هو شرح السبكي المصرى لمن التلخيص الذى اختصر فيه الخطيب الدمشقى علوم البلاغة فإنه يذكر فى مقدمته لشرحه أنه استعان فيه بنحو ثلاثمائة مصنف يعدها عدا ويحصىها احصاء ، ومن يقرؤها يعرف أنه لم يترك مصنفا ألف فى علوم البلاغة أو تناول مباحثها من قريب أو بعيد الا رجع اليه ، وتتوالى فى الشرح النقل عن هذه الكتب وكأننا بإزاء دائرة معارف فى البلاغة تحمل كل مادتها الموروثة . ويلقانا ذلك الصنيع فى جميع الشروح التى وضعت على كل المتن فى القراءات والنحو والفقه وأصول الدين وعلم الكلام والفلسفة ، فقد مضى العلماء فى مصر والشام بخالطون أسلافهم وما صنفوه فى كل فرع من فروع العلم مخالطة نادرة أتاحت لشروحهم على المتن فى كل فن أن تستحيل الى ما يشبهه دوائر معارف ، تجمع كل الآراء السالفة فيه .

ولم تكن فكرة دوائر المعارف الكبرى غائبة عنهم ، ونقصت الدوائر التى تشتمل على عشرات الأسفار والمجلدات والتى تحتفظ

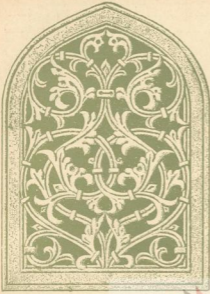
كل من ينشر ديوانا اسلاميا أو جاهليا أن يراجع ما جاء فيه من أشعار على ما أودعه منها ابن منظور في معجمه لسبب بسيط وهو أن ما يمثل به دائما من الأبيات يخلو من التصحيقات التي تمتلئ بها مخطوطات الدواوين خلوا يعين في نشرها نشرًا علميا صحيحا .

أما في النحو فإن السياق بين نحاة العصر وأسلافهم كان غنيًا ، وهم دائمًا يبدؤون بتسجيل آرائهم ثم يأخذون في مناقشتها مصححين أطرافًا منها ونافذين إلى آراء جديدة كثيرة ، بحيث أصبحت لنا في النحو مدرسة مصرية شامية تتميز بآرائها المستقلة ، كان من أعلامها ابن هشام المصري الذي يقول فيه ابن خلدون : « ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيوريه » وهي شهادة عظيمة من ابن خلدون ومعاصريه ، ومن يرجع إلى كتبه النحوية وخاصة « مغنى اللبيب عن كتب الأعراب » يجدد يحاور سابقيه من النحاة محاورات بارعة نافذة في تضاعفها إلى آراء كثيرة لم يقرها ، وغالبًا تكون آراؤه أكثر دقة ، ولا أبلغ إذا قلت أنه يسبق جمهور النحاة في تحليله لمسائل النحو تحليلًا يسمو به إلى الكمال الذي يطمح إليه العالم النحوي الممتاز .

وازدهرت حينئذ الدراسات الدينية ونماها العلماء نموًا عظيمًا ، أضافوا خلاله كثيرًا من المباحث والآراء والمناهج السديدة ، ومن روائع ما تفرقه في العصر مقدمة ابن تيمية الدمشقي في أصول التفسير ، وفيها يوجب على كل مفسر للذكر الحكيم أن يكون الأصل الأول الذي يندفع منه للتفسير بل والذي يعتد عليه ويتخذ إمامه الذي لا يحيد عنه هو تفسير القرآن بالقرآن فإن ما أجمل منه في مكان بسط وفصل في مكان آخر وأى كلمة فيه ينبغي ألا تفسر بدون الوقوف على مواطنها المختلفة حتى تحدد دلالاتها تحديدًا دقيقًا وحتى لا تفسر بمعنى في آية ومعنى ثان أو ثالث في آيات أخرى . وبذلك يسبق ابن تيمية إلى ترسيخ هذا الأصل الذي راعاه الأستاذ الإمام

ومختصرة تجمع مادته وتستقصيها استقصاء ، وهم يحبون نصوصه ويكفلون لها كل ما يمكن من ضبط وصحة وسلامة في الأداء ، نافذين إلى شرحها واختصارها في متون تستخلص حقائقها الكلية كما يستخلص العطر من الزهر ابتغاء أن يسفيها معاصروهم خير اسفاة ويتمثلوها أدق تمثيل ، بحيث يتقنونها فهمًا ودرسًا وتأويلًا وتفسيرًا إلى أبعد حدود الاتفاق .

وكان طبعيًا في هذا العصر وقد عاد تراثنا العلمي العربي إلى الحياة حياة خصبة أن يندفع العلماء في مصر والشام إلى تجديده وتتميمه والإضافة إليه إضافة تختلف من علم إلى علم قوة وضعفا وسعة وضيقا . ونحن نستعرض في أجمال بعض ما حققه من إضافات جديدة في مختلف العلوم ، ونبدأ بعلوم اللغة والنحو . أما في اللغة فقد نفذ السيلوي في كتابه « الزهر » إلى تطبيق ما وضعه المحدثون على رواية الحديث النبوي من نقد للسند والمثلث على الرواية اللغوية ، فإذا منها متواتر واحد ومرسل وأفراد ومضطرد وشاذ وضعيف ومتمكر إلى غير ذلك من القاب رواية الحديث ، جمع لها من كتب اللغة الشواهد والأمثلة ، فإذا اللغة علم نقدي يلتقي مع نقد الحديث ومصطلحاته التقاء علميا بارعا . وأضاف ابن منظور إلى معجمه الذي يقع في عشرين مجلدا والذي سماه بحق « لسان العرب » إضافة جديدة بارعة ، ولا نقصد جمعه واستقصاءه لمادة اللغة وشواردها وشواذها فقد كانت مجموعة مستقصاه قبله ، وإنما نقصد المادة الشعرية الغزيرة التي أضافها إلى معجمه ، فقد عكف على دواوين الشعر في العصرين المجاهلي والإسلامي عكوفًا حول أبياتها فيه أو بعبارة أدق جمهور أبياتها إلى بطاقات وزعها على المواد اللغوية المختلفة في معجمه ، بحيث ، أصبح من واجب

محمد عبده في تفسير القرآن الكريم ، وهو أصل ينبغي أن نعلمه في تفسيرنا لجميع النصوص الأدبية ، بحيث نرجع دائما في تفسير كلمات الكاتب والشاعر الملتبسة الى آثاره المختلفة حتى نقف على استخدامه الدقيق لها ومعناها المحدد عنده . وقد نضج في هذا العصر علم مصطلح الحديث وكل ما يتصل به من نقد المتن والاصول ابتغاء التثبت من صحتها ونقد الرواة من حملة الحديث ونقد الرواية ، ووضعت لذلك كله القاب وموازين دقيقة ، على نحو ما يلقانا في مقدمة ابن الصلاح وشروحها الكثيرة .

وكل من له عناية بدراسة الفقه في مذاهبه الكبرى يعرف انه لمع حينئذ في كل مذهب أئمة مجتهدون كانوا يقتنون الناس في كل أمر من أمورهم ، مما يدل دلالة بيّنة على أن فقهاء العصر لم يكونوا مقلدين ولا جامعين ، اذ فسحوا للفتوى والاجتهاد بالرأى ما وسعهم الاجتهاد ، وكفى أن تضرب مثلا بفتاوى ابن تيمية الحنبلي الدمشقي فانه على الرغم من التشدد المعروف به مذهبي نراه يفتح أبواب الاجتهاد على مصاريعها نافعا في كثير من الآراء الحرة الجريئة ، من ذلك انه اجاب عن بعض الصحابة بل نقد كبارهم وقال انه قد يقع منهم الخطأ مثلهم مثل غيرهم من البشر ، وأجاز الكفارة في حلف الزوج على زوجته بالبينونة والانفصال فقال ان الحلف لا يقع ويجب على الحائض أن يؤدي عنه كفارة اليمين بصوم ثلاثة أيام أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، الى غير ذلك من فتاوى ترقى به الى مرتبة رفيعة في الاجتهاد الفقهي والملازمة الدقيقة بين الشرع ومصلحة الأسرة والجماعة .

ومن المحقق أن كتابة التاريخ ومباحته بلغت في هذا العصر من الرقي ما لم تبلغه في أي عصر سالف ، فقد ظهر فيه كثير من المؤرخين العظام واختلفت منازع كتاباتهم التاريخية اختلافات شتى ، فمنها ما تناول التاريخ العالمي الذي يبدأ بظهور الخليقة حتى هذا العصر ، ومنها ما تناول التاريخ العربي الشامل منذ ظهور الاسلام مرتبا على السنوات أو موزعا على

الدول والبلدان أو في داخل بلد أو قطر معين ، ومنها ما تناول تاريخ بعض الدول أو بعض السلالات والأسر ، ومنها ما اختص بسيرة بعض الشخصيات البارزة في السياسة وغير السياسة . وكان للسيرة النبوية الحظ الاوفر من كتابة جديدة تقتزن فيها مصادرها القديمة التاريخية بمصادر الحديث الشريف في نصوصها الوثيقة . وكثرت حينئذ كتب التراجم كثرة مفرطة ، فمن كتب تترجم للنابيين في العالم العربي على مر التاريخ من رجال دولة وقواد وعلماء وأدباء . قد يبلغ بعضها أكثر من ثلاثين سفرا الى كتب تعنى بطائفة خاصة من العلماء كالقراء والفقهاء والمفسرين والاطباء ، وكتب أخرى تعنى بالتراجم في قرن معين أو بالترجمة للمعاصرين .

وتجلى حينئذ فهم المؤرخين البصير للتاريخ على أنه تاريخ للمجتمع فهما لم يسبقوا اليه ، كما تجلى تحريرهم للحقائق التاريخية تحريبا جعلهم ينفذون الى وضع المناهج الدقيقة لكتابة التاريخ ، ونختار لبيان ذلك كتباً أربعة هي معبد النعم للسبكي المصري ومقدمة ابن خلدون

نزيل القاهرة لتاريخه وخطط المقرري
اليعلى والاعلان بالتبويب لى ذم التاربخ
للسخاوى المصرى .

وكتاب معيد النعم قد يلتقى فى غايته بكتاب
الجمهورية لأفلاطون وكتاب آراء أهل المدينة
الفاضلة للفارابى وما يماثلها من كتب ،
تعرض للظواهر السياسية والاجتماعية من
الناحية المثالية عرضا مجردا عن وقائع المجتمع
وعناصره التفصيلية . والسبكى يصدر عن
نفس الغاية فى بيان الصورة الفاضلة للمجتمع
المصرى الشامى العربى وكيف يكون مجتمعا
مثاليا ، غير انه لايعمد الى النظرة المجردة وبيان
الحقائق الكلية مثل الفارابى وأفلاطون ، انما
يعمد الى دراسة جميع العناصر التى تؤلف هذا
المجتمع ، من السلطان ونوابه وموظفى حكومته
موظفا موظفا وقواد جيشه وأمرأه أجناده .
وقضاته ومن يقيمهم على بيوت الأموال ومراقبة
الاسواق الى العلماء والفقهاء من كل صنف
والقراء والمثبدين وخزينة الكتب والوعاظ
والقصاص والمؤذنين والصوفية وفقراء الخوانق
والزوايا ومعلمى الكتاتيب والنساخين والوراقين
والمجلدين . ولا يترك صاحب صيد أو ذرع
وشجر أو تجارة أو حرفة الا ويرسم له المثل
الاعلى فى أداء عمله ، حتى البوابين والسائقين
الدواب ، بل حتى الكاسحين المنظفين للطرق
ومع كل عنصر من هذه العناصر التى بلغت
عنده اثنى عشر ومائة يفصل ما يطلب فى كل
عمله من مثالية سليمة ، بحيث يؤديه صاحبه
على الوجه الاكمل مصورا دائما نواقص هذا
الأداء عند مختلف العناصر . وبذلك رسم لنا
السبكى صورة المجتمع المصرى الشامى فى
وقائعها الحقيقية بكل مساوئها السياسية
والاقتصادية والحلقية وما يبتغى لها من كمال
متيحنا لنا وصفا حيا لمجتمعها التقطه من
مشاهداته وما رآه تحت بصره .

ومقدمة ابن خلدون لتاريخه تحمل منهجا
تاريخيا جديدا فيه يفسر التاريخ على ضوء
الظواهر الاجتماعية ، مما جعله يفيض فى
بحث هذه الظواهر بحثا أداه الى كشف علم
الاجتماع أو كما يسميه علم العمران البشرى ،

بكل علله وقواعده وقوانينه التى استنبطها
بعقله الفذ من بنية المجتمع الانسانى وكل ما
يتصل به من العوامل المناخية والجغرافية
والاقتصادية والحلقية والمؤثرات البدوية
والحضارية والتربوية والدينية . واتخذ من
تلك القواعد والقوانين مقياسا لنقد الأخبار
التاريخية وتمحيصها ، نافذا الى وصف دقيق
لتطور العرب الحضارى والفكرى ، متغلغلا فى
بيان البواعث التى تؤدى بالدول الى الرقى
والتقدم أو الى الانحلال والانهار ، محتكما فى
ذلك كله الى مبدأ العلية والسببية ، بالضبط
كما يحتكم علماء الطبيعة ، اذ لا فارق عنده بين
الظواهر الطبيعية والظواهر الاجتماعية فى
الحضوع للتسبب والتعليل والقوانين الحتمية .

وخطط المقرري اليعلى تاريخ مصر يضم
كل ما انبت فيها من ظواهر اجتماعية وبنية
طبيعية ، ولكى يصور اهتمامه بتلك البنية
وسكانها سماه « المواعظ والاعتبار فى ذكر
الحطوط والآثار » وقد مضى يتحدث عن نيسل
مصر ومدنها وواحاتها وانارها ، وأفاض فى
وصف القاهرة وأسوارها وأحيائها ودروبها
وحاراتها وأوقعتها وميادينها ومناظرها وبركها
وكل ما بها من مباني ومشاهد ومساجد ،
والتاريخ ذاكرة المؤسس الأول ، اذ يضع
فى كل جانب من الكتاب التاريخ المعاصر الى
التاريخ الغابر . ولم يترك جانبا من جوانب
الحياة الاجتماعية فى القاهرة دون تسجيل ،
فهى مرسومة بل بصورة بكل هاماتها وفنادقها
وقصورها وأسواقها ومارستاناتها وصناعاتها
ومدارسها وخزائن كتبها ، ويلتقى بكل ذلك
تاريخها السياسى وما انبسط على رقعتها ورقة
اقليمها من ظل للدول المختلفة منذ الفتح
العربى ، كما يلتقى تاريخها الفكرى العلمى
والادبى وتاريخها الروحى بكل ما جرى فيه من
مذاهب فقهية ونزعات صوفية ودراسات دينية
وبما كان بها من أديرة وكنائس . ولا ريب
فى أن هذا الكتاب يعد إضافة فذة فى الكتابة
التاريخية أضافها هذا العصر ، فلأول مرة
يدرس التاريخ درسا اجتماعيا من خلال البيئة
والسكان وكل ما يتصل بهم من عادات وتقاليدهم

لا يفهم خبرا تاريخيا فيها خاطئا • وبكل ما قدمنا يصعب التااريخ عند السخاوى علما • له شروطه الخاصة فى المؤرخ وله قواعده فى البحث • وله ارتباطاته بالمجتمع • ارتباطات وثقى •

وهذا النمو الواضح للتاريخ • بل هذا التطور والتجديد لمادته ومنهجه ان يرافقه تجديد وتطور حتى خصب فى جميع مناسى العلم والمعرفة • ويكفى ان نذكر علاء الدين ابن النفيس شيخ الطب بالديار المصرية الذى يجمع من ترحبوا له على انه كان فى العلاج اعظم من ابن سينا وخالفه من الاطباء • ولذلك لا نعجب اذا عرفنا انه اكتشف لأول مرة فى تاريخ علم الطب الدورة الدموية الثانية • ومن الرياضيين العظام فى العصر قيصر بن أبى القاسم المهندس المصرى الذى صنع الكرة السماوية المحفوظة الى اليوم فى المتحف الوطنى لمدينة نابولى • ومن اعماله الهندسية الرائعة الخالدة نواعير نهر العاصى التى انشأها لأمير حماة والتي لايزال يستيقظ أهل تلك المدينة حتى اليوم على اناتها وازناتها المتلاحقة المتواصلة • ولا يشك أحد فى أن الابرة القنطاسية من مخترعات هذا العصر ومكتشفاته الجيدة فى عالم الملاحة البحرية •

وأعياد وأزياء • وكان المقرئى لم يغادر كبيرة ولا صغيرة فى المجتمع المصرى الا دونها تدوين الواعى الأمين فى هذا التاريخ السذى ينضى بحيوية دافقة •

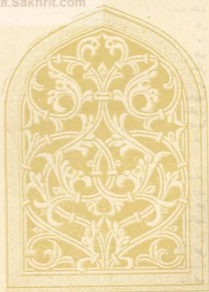
وكتاب الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوى كتاب طريف فى بابيه • ويبدو من عنوانه انه دفاع عن دراسته التاريخ • غير أن السخاوى لم يجعله دفاعا فحسب • بل جعله ايضا دراسته خصبة للتاريخ ومصنفاته قسمها الى عشرة فصول • بادئا حديثه فيها بتعريف التاريخ لغة واصطلاحا وبين موضوعه وانه الانسان والزمان • ثم يتسع بالحديث عن فائدة التاريخ • نادلا فقا من مقدمات كبار المؤرخين لتواريخهم • تتعاقب فى شكل سيول • ليدل بشهادة المؤرخين على أن التاريخ يزيد تجارب من يقرأه ويحثه على التدبر فى شئون الحياة • ويوضح كيف أنه يفيد فائدة جليلة فى التربية الدينية • وفى التربية الخلقية والاجتماعية • وايضا فى التربية السياسية • اد يدع الحكام الى تحقيق انعداده التى لا تستقيم حياة الشعوب بدونها • وهو ينتهى فى هذه النظرة بالمقرئى وابن خلدون • وانه يريد للمؤرخين جميعا ان يزواجوا فى تاريخهم بين الحديث عن الحكم والعدل وبين الظواهر الاجتماعية المادية والمعنوية وانه يقول صراحة « ان علم التاريخ يتدخل فى علوم السياسة والاخلاق والاقتصاد » • وليست دراسة التاريخ دراسة سياسية واجتماعية واقتصادية هى كل ما يلح عليه السخاوى • بل هو يلح ايضا على التوثق من نصوص الأخبار والتمييز بين صحيحها وزائفها والتعرف على شخصية رواياتها وزمانهم وتبين صادقهم من كاذبهم مكثرا من الامثلة التى تصور الطرفين المتناقضين • ويتعرض لمن يذمون التاريخ ناقضا حججهم الحاططة نقضا • ولا يلبث أن يتحدث فى تفصيل عن الصفات التى ينبغي أن يتصف بها المؤرخ وهى العدالة بحيث لا يداخله هوى من عداوة شخصية أو نحلة مذهبية • والدقة فى تصور التطور التاريخى والاجتماعى للامم بحيث يرفض الأساطير وقصص الملاحم • والفهم السليم للألفاظ ومواقفها فى العبارات حتى

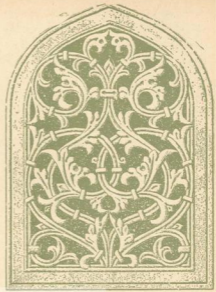
وإذا تحولنا من التراث العلمى الى التراث الأدبى لاحظنا الحركتين جميعا من الاحياء والتجديد والتنمية والاضافة المحققة • فقد بذلت جهود هائلة مضنية فى سبيل الحفاظ عليه وصونه واخذة عن أفواه الأدباء والعلماء الذين عنوا به • دون الاكتفاء بكتسابته من الصحف • حتى لا يتدخل عليه أدران التصحيف والتحرير • وعمدوا الى شرح بعض روائعه ويكفى أن نذكر مثلا هو شرح لامية العجم لحليل

يقب عليه الباحثون الى اليوم مما جعلهم يظنون ان من التوشيح نبات اندلسي خالص لا عهد للشرق به ، والطريف ان هذا الموشح يحمل في تضاعيفه ما يدل دلالة قاطعة على صحته من جهة ، ومن جهة ثانية على أنه أول صورة لهذا الفن المستحدث ، إذ تألفت الأدوار فيه من مشاكلة بين شرطورها وبين الكلمتين الأخيرتين في الأبيات السابقة لها التي تسمى في التوشيح باسم الأفعال والمراثر . ومن الكتب النفسية في العصر كتاب صبح الاعشى في صناعة الانشاء لنفطشندى المصرى الذى يقع فى اربعة عشر مجلدا ، وهو حقا صبح ينشر الاضواء على جواب النثر الفنى الديوانى فى مختلف الافاق العربية منذ نشأة الدواوين حتى عصر المؤلف متغلغلا فى وصف الدواوين وكل ما يتصل بها ، فدوان كديوان الجيش يطلعون فيه على نظم الجيوش فى العصور المتعاقبة ، ودوان كديوان البريد يتحدث فيه حديثا مفصلا عن مسالك العامم العربى وبلدانه وخاصة فى مصر والشام ، وهو بذلك دائرة معارف ديوانيه جغرافية تاريخية سياسية ادبية ، يقرن فيها التراث الشرقى القديم بالتراث المعاصر وكل ما يطوى بينهما من عقود صلح ومعاهدات سياسية مهمة . وكثرت فى العصر - كما ذكرنا - كتب التراجم والسير التى عنت بالترجمة للشعراء والكتاب ترجمة دقيقة متقنة وكانت لهم اضافات فى تمحيص أخبارهم ونقد بعض آثارهم ، ولكن ذلك لا يلفتنا ، انما الذى يلفتنا حقا عند نفر منهم ، بل الذى يروعننا ، أنهم تنبهوا الى أن الشاعر لا يتحدث فجأة ، ولا تحدث أشعاره صدفة ، بل هو وأشعاره ثمرة من ثمرات البيئة المكانية الجغرافية والزمان وما يجرى فيه من أحداث سياسية وظروف ثقافية وخير مثل يصور ذلك كتاب المغرب لابن سعيد القرناطى نزيل القاهرة وحلب ، وفيه ترجم لشعراء مصر والمغرب والاندىلس موزعا لهم على أقاليمهم ومواطنهم سواء أكانت حاضرة كبيرة أم قرية صغيرة ، وهو فى كل موطن يبدأ بوصفه جغرافيا ، وإذا كان حاضره لامارة أو لولاية ترجم لحكامه ثم لمن نشأ به من الوزراء وأبناء البيوتات والقضاة والكتاب والفلاسفة والعلماء من كل صنف ، ثم للشعراء النابهن

ابن أبيك الصغدى ، وقد استعدال هذا الشرح الى دائرة معارف تحمل كثيرا من النقد الصادر عن حس مرعب وذوق مضغى لما تحمل كثيرا من المواد البغوية والنحوية والكلامية والفلسفية سوى ما يجرى فيه من أحكام صائبة على الشعر والشعراء المختلفين . وعنى كثيرون باختيار منتخبات من الأمهات الأدبية الموروثة ومن دواوين الشعراء على مر العصور ، ورأى ابن واصل قاضى فضاة حماة أن يخفف عبء السند والرواة الذين يحفل بهم كتاب الاغانى لأبى الفرج الاصبهاني ، فصنع له تجريدا . نسق فيه الأخبار المتصلة بترجمة كل شاعر ومغن ومغنية ، اذ حذف المكرر منها ، مع المحافظة التامة على مادة الشعر المروية فى الكتاب . ووقف كثيرون عند غرض شعري واحد ، وجمعوا فيه خير ما استحسوه للشعراء من الجاهلية حتى عصرهم . ومن الكتب الفنية بمادة الشعر الموروث والمعاصر خزانة الأدب لابن حجة الحموى ، وهى خزانة حافلة بדרך النقد والتعريف باتجاهات الشعراء على مدار الزمن ، ويكفى لمعرفة خطرهما فى التاريخ الأدبى انها تحمل موشعا لديك الجبل المحصى المتوفى فى النصف الاول من القرن الثالث الهجرى لم

الموالي والقوما والكان وكان فتصدى لها
وللزجل صفي الدين الحلي الذي أقام في الشام
ومصر طويلا ، فصور أساليبها وطرق نظمها
تصويرا بديعا في كتابه « العاقل الحالى
والمرخص الغالى » ولعل من الطريف أن نعرف
أنه اختار القاهرة لينشر فيها ديوانه لأول مرة ،
ومن هنا دأب في العالم العربي .

وعلى نحو ما نرى علماء العصر العلم
وأضافوا اليه من ذات عقولهم نرى أدباؤه
الادب وأضافوا اليه من ذات نفوسهم ، وليس
بصحيح أنهم أفنوا شخصياتهم في القدماء
فناء تاما ، وأنهم عاشوا على التقليد والمحاكاة
لمثلهم الادبية محاكاة القاصر للرشيد ، بل هي
محاكاة البصير اذ استقر في نفوسهم أثناء
تضالهم العنيف مع الصليبيين والغول أن
يحتفظوا للادب بشخصيته العربية ومعوماتها
الاصلية ، حتى تظل جذوة العروبة الكامنة
في طواياها متقدة تضرع حفيظتهم اضراما يعصف
باعدائهم عصفا .

ومن اشتهر به من الوشاحين والزجالين . وهذا
الكتاب يصحح ما وقع فيه بعض المؤرخين
المعاصرين لأدبنا العربي من خطأ ، اذ ظنوا أن
أسلافنا لم يعنوا في دراساتهم للشعر العربي
بيئاتهم وعصورهم وما كان بهما من ظروف
سياسية وثقافية ، وراحوا ينوّهون في اكبار
بمؤرخى الآداب الفرنسية في القرن التاسع
عشر ، وكيف أنهم يلتبسون الشاعر لا في
نفسه ، وإنما في المؤثرات التي أحدثته من
المكان وما يتصل به من الأحوال الجغرافية
ومن الزمان وما يتصل به من الاحداث السياسية
والاجتماعية والفكرية ، وغاب عنهم ابن سعيد
وامثاله من مؤرخى السير والتراجم الادبية
الذين لمعوا على صفحة تاريخنا الادبي قبل
ظهور مؤرخى الآداب الفرنسية بنحو ستة
قرون . وليس هذا كل ما يلفتنا اليه كتاب
الغرب لابن سعيد ، اذ يلفتنا ايضا الى ظاهرة
مهمة يظن بعض الباحثين اليوم أنها كانت غائبة
عن الاسلاف ، ونقص ظاهرة الاهتمام بالآداب
الشعبية ، اذ عنى ابن سعيد بالزجل والزجالين
في كتابه عناية واسعة . وكانت فنون شعبية
شعبية أخرى أخذت تشيع في العصر من مثل

فصحاكتهم للقدماء وحفاظهم على مقومات
الادب العربي التقليدية لم يندفعوا فيهما عن
حمود ومجبة للتقليد من أجل التقليد ، كما
تبادر الى بعض الباحثين ، وإنما اندفعوا عن
وعى أصيل بأن هذه المقومات ينبغي أن تظل
حية حياة قوية ، حتى لا تضعف في النفوس
روح العروبة ضعفا قد يقضى الى القضاء عليها
قضاء ميرما . ومن أجل ذلك ظلوا يحتفظون
للادب بتلك المقومات موهلين في استغاتها
وتمثلها حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من جوهر
نفوسهم ومن آنازهم الشعرية والنثرية .

وليس معنى ذلك أنهم عاشوا على استظهار
المقومات التقليدية الموروثة في أشعارهم دون
استلهاهم بيئاتهم ودون تلاؤم مع عصرهم
وخصائص نفوسهم وطباعهم وحقائق حياتهم
الواقعة . فقد فسحوا لكل هذه الجوانب مع
احتفاظ بتلك المقومات التي فرضوها على
أنفسهم فرضا ، كي يحتفظوا للشعر بشخصيته
العربية الخالدة . ومن يرجع الى أشعارهم
يجدهم قد وصفوا بيئاتهم وكل ما فيها من
سهول وجبال وتلوج وجدال وأنهار ونسيم

ونما حينئذ المديح النبوى نمو واسعا ، وهو نمو يتصل بالحروب الصليبية وما كان يكتبه الصليبيون ضد الدين الحنيف ورسوله الكريم ، مما جعل كثيرين من شعراء الشام عصر يتغنون بسيرته الذكية ، وخاصة نفر بدواين مستقلة على نحو ما صنع ابن سيد الناس المصرى والشهاب محمود الدمشقى .

وأروع ما نظم في مديحه حينئذ قلادتا البوصيرى المصرى ، أما القلادة الاولى فقصيدة البردة الفريدة التى عورضت عشرات المرات وشرحت مئات الشروح وترجمت الى الفارسية والتركية والى لغات أوربية مختلفة ، وأما القلادة الثانية فالهمزية التى بلغت خمسين بيتا وأربعمائة ، وقد شرحت مرارا ، وفيها يفصل البوصيرى القول فى سيرة الرسول وشيخه الرفيعة ومعجزاته الباهرة . وكانت هاتان القلادتان ونظائرهما من المادائح النبوية تنشد فى حلقات الذكر وحفلات الموالد والأعياد للحث على جهاد الصليبيين والمغول والدود عن ديار مصر والشام ، مما جعل جماعات من الناس تقطوف بها فى بلاد القطرين تفنئها على الطبل والمزمار ، وبذلك أخذت صورة شعبية واسعة .

ويظن كثيرون أن النشر جمد فى هذا العصر جهود شديدا لما ساد فى بعض جوانبه من تكلف فى تحرير معانيه ومن سجع متقل باصداق البديع وخاصة فى الرسائل الديوانية ، وقد مرت بنا آنفا شهادة صلاح الدين للقاضى الفاضل فيما أنشأ من هذه الرسائل ، وهى تشهد بأن السجع والبديع وما رافقهما من معان متكلفة أحيانا ، كل ذلك لم يحل بين كتاب الدواوين وبين التعبير عن واقع الحياة السياسية تعبيرا كانوا فيه السنة ناطقة عن أهل مصر والشام وعن أهولهم السياسية ومطامعهم الحربية . على أن العلماء نحو هذا الأسلوب وما كان يجرى فيه من تنميق وتصنع عن مصنفاتهم العلمية ، ونحاه المؤرخون عن كتاباتهم التاريخية ، مستخدمين جميعا أساليب طبيعية تشف عن معانيها فى وضوح .

وظهر حينئذ أدباء شعبيون مختلفون عنو: بمخاطبة الجماهير الشعبية ، فالفوا لها قصصا

يداعب الاغصان وطير تملأ الاجواء شدوا وغناء وقد عاشوا عصرهم والاحداث الخطيرة التى وقعت فيه ، وكان أهم هذه الاحداث الحروب الصليبية والمغولية ، ونرى معاركها مسجلة تسجيلا رائعا فى اشعارهم وفى رسائلهم الديوانية كما نراهم يشعلون المجاهدين المناضلين عن العرين حماسة كان لها أثرها العميق فى انتصاراتهم الحاسمة ، ويصور ذلك صلاح الدين تصويرا دقيقا ، اذ يقول عن كاتبه المشهور القاضى الفاضل البيهاسى العسقلانى : اننى لم انتصر بسيفي ، وانما انتصرت بقلم القاضى الفاضل ، فقللم القاضى الفاضل فى رأيه وبشهادته كان السلاح الحربى الفاتك الذى قهر الصليبيين وجعلهم يلقون اليه عن يد وهم صاغرون . وكانت أقلام الكتاب والشعراء فى الحروب الصليبية والمغولية بعد القاضى الفاضل لا تقل عن قلمه حدة ومضاء .

واذا تركنا أحداث العصر الى الحياة العامة للقطرين المصرى والشامى وما كان يحفها فى بعض الجوانب من بؤس وهتك وإفساد وبعدنا غير شاعر يعرض علينا هذه الحياة بكل ما فيها من مرارة وحرمان على نحو ما نجد عند ابن نباتة المصرى ، اذ أكثر فى اشعاره من تصوير شقائه وعنائه ومن شكواه الممضة من دنياه ومن زوجه أم عياله التى كانت لا ترفق به ولا تأخذها فيه رحمة . وشاعت حينئذ الفكاهة التى يشتهر بها المصريون ، وشاعت معها الدعاية والتورية على السنة الشعراء . وعم ذلك فى القطر الشامى ، بحيث أصبح مزاجا عاما فى القطرين ، حتى بين الفقهاء والشيوخ على نحو ما يلقانا فى اشعار ابن دقيق العيد المصرى وابن حجر العسقلانى . وعلى الرغم من استنثار بعض الشعراء من اصداق البديع نجد طائفة تفك شعرها من هذه الاصداف ، معبرة تعبيرا حرا مستقيما عن نفوسها ومزاج جماعتها ، وخير من يمثل ذلك البهاء زهير المصرى الذى يسيل غزله عذوبة ونعومة والذى يمثل المزاج القاهرى الحالىصر بكل ما يتصف به من خفة لروح ومن اللين والركة والميل الى الدعاية .

فى مسارحها الهزلية تأثيرا نرى ملامحه فى
عصرنا بارزة بينة فى مسرح العرائس الغربى
المعروف .

ولعل فى كل ما قدمت ما يدل على مدى الظلم
المجحف الذى صب على هذا العصر صبا جعل
موازين الباحثين المعاصرين تختل ازاءه اختلالا
شديدا ، حتى ليهيمونه فى غير تحفظ ولا
احتياط بأنه كان عصر انحطاط وعقم وجذب
وجمود ، وهو - كما رأينا - كان عصر ازدهار
فى جميع مناحى الفكر ، وهو ازدهار بذل فيه
العلماء والادباء المصريون والشاميون جهودا
شاقة ، ركزوها - فى اصرار شديد - على
احياء التراث العربى وتمثله تمثلا رائعا ودفعه
فى قوة الى التجدد الحصب المنتج . ولا اشك
فى أنه لو قدر لمصر والشام أن تمضيا فى هذا
النشاط العقل الذى حاولنا وصفه ولم تنزل
بديارهما جحافل العثمانيين الغاشمين حاملة
الظلم والوحشية وهادمة كل ما كان بتلك
الديار من صروح العلوم والآداب والصناعات
لشاركتا أوروبا فى نهضتها المبكرين ولتغير وجه
التاريخ ولكان الحضارة الحديثة شأن غير
شأنها الآن .

كثيرا للترديد والتسلية وقصصا آخر لتمجيد
البطولة ، لعل خير ما يمثل قصة الظاهر
بيبرس . وقد اضافوا الى كتاب ألف ليلة وليلة
بعض القصص الطريفة ولم يكتفوا بذلك فقد
صاغوا القصص فى الكتاب كله صياغته
النهائية التى أتاحت له الذبوع والانتشار لافى
البيئات العربية وحدها ، بل أيضا فى البيئات
الغربية . وفن آخر عنى به هؤلاء الادباء
الشعبيون هو فن التمثيل ، وكانوا يتخذون
له مسرحا متنقلا سموه « خيال الظل » كان
يقام فى الهواء الطلق ، ويتجمع أفراد الشعب
للفرجة على ما يمثل عليه من مسرحيات قصيرة
وطويلة ، ومن طريف ما كان يمثل عليه فى
القاهرة لعهد الظاهر بيبرس مسرحيات ابن
دانيال الهزلية التى صور فيها المجتمع القاهرى
ومفارقاته لعصره وأوامر السلطان الظاهر
تصويرا نقديا فكها بديعا واشهرها مسرحية
« طيف الخيال » التى اتخذ موضوعا لها
« الحاطبة » فى عصره وتزييفها حقيقة الزوجين ،
مزاوجا مزوجة بارعة بين عناصر الضحك
والنقد الاجتماعى . وكان يقترون بهذا المسرح
مسرح الاراجوز الذى سمي فى الشام باسم
« القراقوز » ومنها عبر تركيا الى أوروبا ، وأتى

ARCHIVE

<http://Archivebeta.Sakhrit.com>

صدارة للوطن

للشاعر إبراهيم حماده

إعبرت بي نسمة سمرا كخيوط من ظلال حركت ذكرى حزينة
أقلقت أشياء كانت في الحنايا ذكريات هاجعات مستكنة
أى شيء ذكرته ؟ . . رد قلبي : أفتنى لسة الأم الحنونة
إن هذى النسمة السمراء فى تخانها . . تشبه أنسام الوطن

* * *

ذات ليل رفرفت فى الأفق نجيمات كأحلام تبثت عليه
ومطمت فى عروق الليل موسيقى انسقت ترتيلة لا بشرية
وأشارت هداية عطرية التاوين فيها لمسات قاهرية
صحت الشوق بأهداني دموع : « أين هذا الليل من ليل الوطن ؟ »

* * *

عشت فى الفردوس طيفاً يحضن النور ثراء ، برشف الروعة راح
رسمته ريشة الله سنينا وأعادت رسمه ، ثم استراح
أى سحر يا قوارير الكريستال ، يا شذى اللؤلؤ ، يا بسم الملاح
سأل الفجر مراراً : لم لا تغفوعيونى ؟ . . قلت : « لم أنس الوطن »

* * *

مصر ياطين جذورى ، يا عصارات غصونى ، يا مقرى الأبدى
يا خطي يغرسها الثوار فى قلب الصعوبات ليوم اسعد
يا صباى للر ، يا أشوك أمسى ، يا أماني ، يا نباشير القصد
ها هنا فى غربى أشدوك تسيحاً وتألها . . كفى أنت الوطن

فلسفة جان بول سارتر في الوجود والعدم

اسماعيل المهدوي

البعض • هذا من ناحية • ومن ناحية أخرى
فإن وجودية سارتر كانت منذ البدء متميزة
عن الفلسفات الوجودية السابقة وغير متعارضة
بشكل أساسي مع فكرة تطور المجتمع • ففي
عام ١٩٤٣ وعلى أساس مبادئ « الوجود
والعدم » ناقش جان بول سارتر قصة
« الغريب » لكامي وتعرض لفلسفته ، فأخذ
عليه نقطتين أساسيتين :

١ - اللامبالاة البلهاء السعيدة للمتمرد
الغريب •

٢ - الاطلاق الوهمي للعبث مع أنه
« لا يوجد سوى عبث نسبي يستند الى معقول
مطلق » •

وفي عام ١٩٤٥ صدرت رواية سارتر
« سن الرشد » التي يقول فيها على لسان
أستاذ الفلسفة « ماتيو » وهو يحدث صديقه
« برونه » عضو الحزب الشيوعي الفرنسي :

« اذا اخترت ، فسوف اختار أن أكون
معك • فليس هناك اختيار آخر .. لكنني

لم يصدر جان بول سارتر سوى كتابين
كبيرين في الفلسفة ، يشكلان الأساس النظري
والمنهجي لأعماله الأدبية • الكتاب الأول ، وهو
« الوجود والعدم » صدر عام ١٩٤٣ ، والآخر
وهو « نقد العقل الجدلي » صدر عام ١٩٦٠ •
وخلال عشرين عاما ، تغير الكثير من افكار
سارتر ومواقفه ، ولكنه ظل على الأقل صاحب
فلسفة الاختيار الجديد في كل لحظة • فلسفة
الاعدام المتجدد للذات ، والكسر المتجدد في
ديمومة الوجود •

في « الوجود والعدم » ، لم يذكر سارتر
الماركسية من قريب ولا من بعيد • وفي « نقد
العقل الجدلي » ، قال أن الوجودية مبحث
ذاتي يغطي دائرة محدودة في إطار الماركسية •
ومع ذلك فيجب أن تبحث عن مبادئ فلسفته
 وراء ظاهر الكلام • وسوف نجد أن هذه
المبادئ تبلورت وتطورت ، لكنها لم تنقلب
على نفسها • وبعبارة أخرى ، فإن سارتر لم
يقفز من الوجودية الى الماركسية كما تصور

قريبة من أفكار صديقه « نيزان » الذي حدثنا عنه كثيرا . وقد كان « نيزان » رفيق صباه وأقرب أصدقائه الى نفسه لدرجة أن الناس - كما يقول - كانوا يخلطون بينهما . وفجأة انضم نيزان الى الحزب الشيوعي الفرنسي وتولى تحرير الافتتاحية السياسية في « الصحيفة المسائية » وفجأة أيضا وبعد توقيع اتفاقية التحالف بين ستالين وهتلر قبل الحرب ، استقال « نيزان » من الحزب الشيوعي ليكافح من أجل الشيوعية لحسابه الخاص : ضد الرأسمالية وضد النازية ، وفي نفس الوقت ضد الحزب الشيوعي وضد الاتحاد السوفيتي !

ان وجودية سارتر وجودية مفتوحة ، وليست مغلقة مثل وجودية « يسيرز » : ومن هنا تتسع للالتزام الثوري . وموقفه من الماركسية موقف ذاتي قائم على الانفعال القلبي لا على المنطق العقلي : ومن هنا يتسع للصراع ضد الشيوعية اذا استدعى الامر . انه ينطق من الوجود الذاتي لاختيار الماركسية وليختار الاشتراكية . لا يدفعه الى ذلك استدلال علمي كما يقول . فكل انواع الاختيار متساوية . والماركسية ليست صحيحة من زاوية الحق والمنطق . والاشتراكية ليست صحيحة من زاوية الحتمية والموضوعية . لكن الماركسية صحيحة لأنه لا يستطيع أن يمارس النشاط في هذا العصر الا بالتعاون مع الماركسية . فهي « الأداة » الفلسفية لهذا العصر . والاشتراكية صحيحة لأن الصورة الذاتية التي اختارها للحياة وللتاريخ صورة اشتراكية . الصورة الذاتية التي اختارها للحرية صورة اشتراكية . فهو - على حد تعبيره - لا يكشف الاشتراكية « موضوعا » في مجرى التاريخ ، لكنه يضيفها « كفاية » الى مجرى التاريخ .

هل معنى ذلك أن الأسس الفلسفية لوجودية سارتر ستبقى كما هي في السنوات القادمة أيضا ؟

لا أستطيع أن ألتزم . فليس عندي الأسباب الكافية لكي أفعل ذلك » .

وفي عام ١٩٦٠ وعلى أساس مبادئ « نقد العقل الجدل » تكلم سارتر على لسان فرانز في مسرحية « سجناء الطونا » التي تولى ثياب الحزب الشيوعي الفرنسي حراستها أثناء عرضها ، فقال يردد شعار الذاتية الوجودية :

« واحد زائد واحد يساوي واحدا ! »

هكذا نجد أن موقف سارتر الأساسي من الوجودية لم يتغير خلال حديثه عن الماركسية ، كما أن موقفه الأساسي من الماركسية لم يتغير خلال حديثه الهيدجري عن الوجود والعدم . وتفسير ذلك أن وجودية سارتر ذات طابع خاص متميز عن وجودية « كيركجور » . إنها بتقدير تميزه عن وجودية « هيدجر » . إنها

ربما •

لكن من الممكن أيضا أن ينتهي من محاولة التوفيق بين الوجودية والماركسية الى أسس فلسفية جديدة • وهذا ما قد يتضح في المجلد الثاني الذي لم يصدر بعد من كتاب « نقد العقل الجدلي » ، والذي قال سارتر إنه سيخصصه لدراسة حركة التاريخ وصيرورة الحقيقة •

ومهما يكن ، فمن المستحيل أن نفهم فلسفة سارتر دون أن ندرس بعمق وبالتفصيل عمله الفلسفي الأول « الوجود والعدم » • ففيه نجد قواعد فلسفته ونجد البذور الأساسية لما يمكن أن يطرأ عليها من تغيير •

الوجود والعدم :

وقد أصدر الدكتور عبد الرحمن بدوي في الفترة الأخيرة ، الترجمة العربية لهذا العمل الكبير عن دار الآداب في بيروت في ٩٩٢ صفحة من القطع الكبير • والكتاب صعب القراءة حتى في ترجمته العربية • وقد أدى ذلك الى كثير من الخلط وسوء الفهم لفلسفة سارتر خلال الفترة الماضية ، كما أبدت معظم المشتغلين بالفلسفة عن قراءة هذا العمل الفلسفي الاول ، والاكتفاء باستعراض فلسفته من أعماله الادبية أو مما كتب عنها ، لدرجة أنه مما يذكر عادة من « مفاخر » هذا الكتاب العويس أن الذين قرأوه في العالم كله يعدون على أصابع اليدين •

ويرجع السبب في تعقيد لغة الكتاب الأصلي الى انتهاز سارتر في ذلك الوقت الأسلوب الألماني في الكتابة الفلسفية ، واعتماده على النقل الحرفي لكثير من الاصطلاحات الهيدجرية العسيرة ، واستخدامه بعض هذه الالفاظ الألمانية كما هي في النص الفرنسي ، للتعبير عن معان ذاتية جديدة في عالم الوجود الفردي الخاص • كذلك أباح سارتر لنفسه استخدام بعض ألفاظ اللغة بالمعاني الخاصة التي يريد بها وفي التركيبات المتنوعة التي يختارها ، الامر الذي يمثل صعوبة كبيرة في ترجمتها الى العربية ، خصوصا اذا كانت مقارنة المعنى • من ذلك مثلا كلمة thétique وكلمة

hématique رترجمهما الدكتور بدوي بكلمة واحدة هي « موضوعي » وهي أيضا ترجمة objectif ، كما أنها تقترب من كلمة « ايضاعية » positionne • ثم يستخرج سارتر اشتقاقا غريبة من كل لفظ منها مثل thematiser وترجمها الدكتور بدوي «موضوع» ثم كلمة objectite وترجمها « الموضوعية » وهي تعني أن يكون الشيء « في حالة موضوع » ، ومن ثم تتميز عن كلمة objectivité التي تترجم عادة « موضوعية » •

ومن التركيبات اللفظية الغريبة الأخرى عند سارتر néantir (الاعدام) و néantité (العدمية) وهما مشتقان من كلمة néant (العدم) •

يضاف الى هذه التعقيدات في الأصل الفرنسي أن الدكتور عبد الرحمن بدوي استعان في الترجمة العربية هو الآخر بثقافته الألمانية وفلسفته الوجودية وتعمقه الكبير في اللغة العربية وأصول كلماتها • وكانت النتيجة في بعض الأحيان غموض المعنى • من ذلك مثلا ترجمة كلمة réalité humaine (الحقيقة الانسانية أو الوجود الانساني) بكلمة «الإنسانية» على أساس أن سارتر يقصد بها « الدازين » عند « هايدجر » • وهناك أيضا كلمات عربية فصيحة تختفي معانيها وراء فصاحتها مثل : دابق visqueux (أي لزج أو مخاطي) - محجمة ventouse (أي كأس الهواء الذي كان يستخدم قديما لامتصاص البرد) - الفرقة snobisme (أي النفخة الكذابة أو ادعاء النعمة) - البسوخية (أي النفس) - اللدن pâteux (أي العجيني أو اللين المتشكل) - الامثال représentation (أي التصور أو التمثل) - الاستلاب allénation (أي الاغتراب) - المحايثة immanence (أي الحلول أو المداخلة أو الجوانية ، وكلها ألفاظ استخدمت في الفكر الاسلامي بمعنى المحايثة أيضا) - المنفصلة alternative (أي البديلان) • هذه كلها اعتبارات شكلية ، لا تنفي أن

يشير الى التعارض بين الاخلاق الوجودية الموضوعية ، ثم يشير الى التساؤلات العديدة التى يثيرها الموقف الوجودى .

فلسفة الذات :

والمنهج الذى يستخدمه سارتر فى كتابه منهج ظاهراتى وجودى ، ولهذا فهو يضع للكتاب هذا العنوان الفرعى : « بحث فى الانطولوجيا الظاهراتية » . والانطولوجيا - أو علم الوجود - هى دراسة الوجود بما هو موجود . ومعنى ذلك البحث فى « صفة الوجود نفسها لا فى الوجود بمعنى العالم . ومبحث الوجود يعنى عند أرسطو وأمثاله البحث فى وجود « الأشياء » أو « الموجودات » ، أما عند « هيدجر » وسارتر فعلم الوجود يبحث فى « الوجود » داخل الذات . فهو على أساس « ظهور » الوجود فى الذات ، يبحث فى وجود هذا الظهور نفسه . يقول سارتر:

« الظهور لا يستند الى أى وجود مختلف عنه . ان له وجوده الخاص . والوجود الاول الذى تلقى به فى أبحاثنا عن الوجود هو اذن وجود الظهور . وعلم الوجود سيكون وصف ظاهرة الوجود كما تجلى ، أى بدون وسيط . »
ولمن عفا / طبعة / بانه phenomenologique
« ظاهراتى » لأنه يقوم على أساس فلسفة « هوسرل » التى ترى أن « الظاهرة » هى الوجود المطلق بمعنى أنها لا تشير الى وجود آخر وراءها (النومينا أو الباطنة) ، بل ان ظهور الظاهرة داخل الذات يمثل بنفسه دلالة مطلقة .

ومن المهم أن نقف قليلا عند هذه النقطة حتى نفهم أساس الانطولوجيا الوجودية . فالإنسان حين يمارس خبرة ما - حسية أو نفسية - يتلقى فى لحظة الخبرة ما يسمى « المعطى المباشر » ، أى الأثر الذى « تشعر » به النفس فى تلك اللحظة . فإذا نظرت الى شيء أحمر مثلا تلقيت معطى مباشرا هو الاحساس البصرى باللون الاحمر . هذا المعطى المباشر شيء مفهوم فى العلم ، لأنه النتيجة الطبيعية لتأثير المنبهات الخارجية على حواس الإنسان وجهازه العصبى . لكن أضحاب

الترجمة العربية عمل كبير وخطير لم يكن يستطيع أن يقدم عليه سوى الدكتور عبد الرحمن بدوى ، بل أن مجرد قراءة الاصل الفرنسى لهذا الكتاب وفهمه شيء عسير بالنسبة لمعظم المتخصصين فى الفلسفة .

وكان يجدر بمؤسسات النشر عندنا أن تتولى نشر هذا العمل ، بدلا من أصحاب المؤسسات الفردية فى بيروت ممن توفرت لديهم القدرة على المبادرة والتخطيط وترتيب الوسائل لنشر هذه الاعمال الضخمة .

يتكون كتاب « الوجود والعدم » من أربعة أبواب أو أقسام ، تحوى عشرة فصول ، تضاف اليها خاتمة ومقدمة كبيرة للمؤلف . ولا تحوى الترجمة العربية تقديما سوى عدة ملاحظات سريعة . ونرجو أن يكون المترجم قد أعد دراسة خاصة لسارتر تكون بمثابة المدخل الأكاديمى لفلسفته .

والباب الاول من الكتاب عن مشكلة العدم ، ويشكل الأساس الميتافيزيقى النفسانى لكل البناء الوجودى عند سارتر . والدراسة المتعمقة لهذا الباب هى امتداد لدراسة بقية أبواب الكتاب . ومن ناحية أخرى فإن نقاط الخلاف الأساسية بين فلسفة سارتر والمادية الجدلية تتمثل فى هذا الباب بوصفه الأساس العقلى الميتافيزيقى لنظريته فى اللامعقول ، أى التبرير النفسانى المنطقى لنظريته فى انعدام التبرير . وتتبنى على هذه الأسس بعد ذلك نتائج تضيق فيها نقاط الخلاف .

أما الباب الثانى فيعالج « الوجود لذاته » ، أى أشكال الشعور والادراك . ويقدم هذا الباب نظرية المعرفة عند سارتر كأساس لنظرية القيم .

يمثل الباب الثالث الاضافة الأساسية التى قدمها سارتر الى الوجودية واقترب بها من المادية ، وهى وجود الغير أو وجود الآخرين . ويرتبط به وجود العالم المادى وما سماه بعد ذلك عالم ما بين الذاتيات .

وفى الباب الرابع يستخلص سارتر النتائج الأخلاقية لفلسفته ، فيعالج مشكلة الحرية كمسكلة فلسفية ، ويتعرض لمعنى الموقف والالتزام والمسئولية . وفى الخاتمة

جهاز راديو مثلا (والتشبيه مع الفارق)
ليناقتس وجود أو عدم وجود ابجهاز الذى
يصدر عنه • ولهذا ، ورغم أن ديكارت انتهى
الى نهاية سليمة وهى الاعتراف بوجود العالم
المادى ، فقد التقط بعض الفلاسفة المثاليين
هذا المدخل السلبي الانكارى - الكوجيتو -
وأعلنوا أنهم يكتفون به ، وأنهم مقيمون فيه
لا يريمون ، ويرفضون مغادرته الى البحث فى
وجود أى شئ آخر • فأصبح « الواقع »
و « الوجود » فى نظرهم هو واقع الظاهرة
الذاتية ووجودها • وهكذا تحول المنهج الى
مذهب فلسفى ، وتحول الكوجيتو الى
« كوجيتيزم » أى تحولت « أنا أفكر » الى
« الى « أنا أفكرية » أو « أنا وحدية » solipsism .

ولعل السمة الرئيسية فى ظاهراتية
سارتر أنه تنبه الى تهافت الأنا وحدية سواء
عند « هيدجر » أو عند غيره ، فرفضها وفندها
- كما سنرى - وحاول فى أن يختصر « الكوجيتو »
لى نطاق المنهج ، أى أنه استخدم « الكوجيتو »
لو الظاهراتية « منهجا » للبحث فى الوجود .

وإذا رجعنا إلى مناقش هذا المنهج من زاوية
مادية (على الأقل لفهم موقف سارتر من
المادية فى ذلك الوقت) فمن الممكن أن نقول
أن تقرير الكوجيتو لأولوية الذاتية (أى
اعتبارها نقطة البدء) يحوى جانبين :

جانب يعنى أولوية الذات فى المعرفة
والسلوك ، وجانب آخر يعنى أولوية الذات
فى الوجود الواقعى •

أما الجانب الأول ، فهو حقيقة يجب الاعتراف
بها • فالذات هى التى تمارس المعرفة وهى
التي تمارس الفعل الإرادى الذى يؤديه
التركيب العضوى للجسم •

أما الجانب الآخر ، وهو القول بأن الذاتية
نقطة البدء فى الوجود الواقعى ، فليس من
الضرورى أن تظهر كمذهب مثالى مطلق ، بل
يمكن أن تترتب عليها نتائج ونظريات فلسفية
حتى لو عولجت من باب الافتراض والشك
المنهجى • وهذا الجانب الأخير يشكل نقطة
خلاف رئيسية مع المادية الجدلية ، لأنه فى
هذه المرحلة الافتراضية المؤقتة ، وقبل أن

الفلسفة الظاهراتية (الفينومينولوجيا) ومنهم
الوجوديون ، يرون أن المعطى المباشر هو
بالتحديد هذه الاحساسات والمشاعر التى
تعاينها النفس فى داخلها منظورا اليه كوجود
مستقل ، بغض النظر عن وجود أو عدم وجود
شئ فى الخارج • ولهذا يقول « هوسرل » أن
فلسفته تبحث فى هذا الظهور الذاتى وتضع
بين قوسين وجود أو عدم وجود العالم الخارجى
ثم لا يلبث أن ينتهى تماما ما يوجد بين هذين
القوسين بحيث يصبح الوجود الوحيد عنده
هو وجود الذاتية والمعيات التى تظهر فيها ،
سواء كانت مما نسميه بالمعطيات الفكرية أو
المعطيات الحسية • واخبره أن هذه الفلسفة
تمثل نوعا من التضخم فى « الكوجيتو »
الديكارتي • فقد أراد ديكارت أن يبحث عن
اليقين فافتراض الشك فى كل شئ ، لكنه لم
يستطع أن يشك فى « وجود » هذا الشك
نفسه • ومن هنا قال « أنا أشك » فانا
موجود - أو بتعبير آخر - « أنا أفكر Cogito
فانا موجود » • وقد بدأ ديكارت بانكار العالم
والاقرار بوجود الذاتية المفكرة ليصل الى
اكتشاف حقيقة يقينية ينطلق منها بعد ذلك
لإثبات وجود العالم ثم وجود الله • لكن
خطأ الذى وقع فيه هو أنه اعتبر « وجود »
الشك فى العالم أكثر يقينية من « وجود »
العالم نفسه • ومعنى ذلك أن وجود الجهاز
العصبى المادى الذى يمارس الشك يأتى
منطقيا بعد عملية الشك الناتجة عنه •
وشبيه بذلك أن نتصور صوتا ينطلق من

المجرد » ، فتنتهى منه الى الامكان المطلق المزعوم لقوانين الطبيعة (مثلا سقوط الأجسام من أسفل الى أعلى) . وعلى أساس التجريبية الذاتية أيضا ، افترض سارتر المنطق المجرد للذات ، فانتهى منه الى الامكان المطلق اللامعقول للاختيار الأخلاقي .

الوجود :

يقول سارتر (١) فى كتابه :

« لماذا لا ندفع بالفكرة الى منتهاها ونقول أن وجود الظهور هو الظهور؟ فليس هذا سوى تعبير آخر عما قاله باركلي : « الوجود هو كون الشيء مدركا » .

وهذا ما يفعله « هوسرل » بعد ذلك . لكن عبارة باركلي لا يمكن أن ترضينا . فالمنضدة ليست « فى » الوعى حتى ولا على أساس التصور . بل المنضدة « فى » المكان الى جانب النافذة » والخطوة الأولى لآى فلسفة هى أن تطرد الأشياء من الشعور وأن تستعيد العلاقة الحقيقية بين الشعور والعالم ، وهى أن الشعور شعور واضح للعالم . وكل شعور عارف لا يمكن أن يكون معرفة الا بموضوعه . والشرط الضرورى ليكون الشعور العارف معرفة هو وجوده . أن يكون شعورا بذاته من حيث هو هذه المعرفة . فلا يكفى أن تؤكد أن هذه المنضدة توجد فى ذاتها ، ولكن أنها توجد بالنسبة لى » .

ثم يعود فيقول :

« لما كان الشعور غير ممكن قبل أن يوجد ، ووجوده هو ينبوع امكانه وشرطه ، فان وجوده هو الذى يتضمن ماهيته . ويمكن أن يوجد شعور بالقانون ، لاقانون للشعور . وللأسباب عينها من المستحيل أن نحدد للشعور مبرا غير ذاته . فالشعور شعور بكامله ، ولا يمكن تحديده اذن الا بنفسه . والأصح أن يقال ان

(١) روى فى الاقتباسات فى هذا المقال استبدال بعض اللفاظ الصعبة بما يحل محلها ، والتصرف فى ترتيب بعض الجمل وحروف الربط وتجميع عبارات سارتر المتأخرة من فقرات وصفحات متفرقة للتعبير عن انكاره بنفس كلماته . وفى الاقتباسات الهامة ، سيشار الى الصفحات .

ينتقل الفيلسوف الى وجود الواقع الموضوعى ، يضع جوهر الحقيقة ويختفى أساس الفكر العلمى . هذه المرحلة الافتراضية المؤقتة ، تمثل انقلابا على الواقع المادى ، يتم فيه اغتيال مركز الحقيقة ، فتبقى بعد نهاية الانقلاب مفرغة من قلبها معلقة فى الفضاء لا ترتكز على شئ . وبذلك يتحول المنهج - برغم ارادة الفيلسوف - الى مذهب .

ويتمثل هذا الجانب الأخير من منهج « الكوجيتو » عند سارتر ، فى وصوله الى فكرة الامكان المطلق للذات ، أى الحرية المطلقة . فالمسألة ، أو التساؤل الذاتى بالريقة الديكارتية ، وضعه فى « صحراء » قاحلة - وهذا هو تعبير سارتر نفسه . وفى هذه الصحراء ، وفى هذا الفراغ ، كان من البديهي ألا يجد شيئا « يتعلق به » . ومن هنا أصبح كل شئ « ممكنا » ، وأصبحت الذات « قادرة » على أى اختيار . فكل أنواع الاختيار متساوية . تستطيع أن تنتحى ركنا فى حانة لتغرق نفسك فى الخمر أو أن تذهب الى معركة حربية لتحقيق المجرد . وبديهي أنه لا يمكن مناقشة سارتر فى هذا الرأى من زاوية الظروف والبيئة والتركيب العضوى والعصبى للإنسان . الخ ، لأنه فى مرحلة الكوجيتو يفترض انفصال الذات وحدها تماما ، مثل « الإنسان الطائر » عند الفيلسوف الإسلامى ابن سينا . صحيح أنه يعترف بعد ذلك بالعالم المادى ووجود الآخرين ، لكنه فى هذه المرحلة التالية يكون قد انتهى من اقرار المبادئ المنبثقة من فراغ المرحلة الأولى .

وهكذا نجد أن المبادئ المنبثقة من فراغ الكوجيتو هى نقطة الخلاف الرئيسية بين وجودية سارتر والمادية الجدلية . لكنها من حيث منهج سارتر وفلسفته تمثل الأساس ونقطة البدء . ومهما اتفقت النتائج بعد ذلك ، فسوف يظل الخلاف كامنا فى الأسس والبدايات .

لقد افترض سارتر باسم الظاهراتية ذاتا ديكارتية مجردة . وموقفه فى هذا شبيه بموقف الفلسفة التجريبية empiric في العلم الطبيعى التى تفترض ما تسميه « المنطق

الشعور يوجد بذاته • فالشعور سابق على
العدم » •

ثم يقول :

« وهكذا عندما تخلينا عن أولية المعرفة ،
اكتشفنا وجود العارف والتقينا بالطلق الذي
حدده العقليون في القرن السابع عشر بوصفه
موضوع المعرفة • لكنه مطلق في الوجود
لا مطلق في المعرفة • والشعور ليس فيه شيء
جوهرى • انه مجرد » مظهر « ، بمعنى انه
لا يوجد الا بمقدار ما يظهر • لكن لأنه فراغ
تام - ما دام العالم كله خارجه - فانه بسبب
هذه الهوية فيه بين المظهر والوجود ، يمكن أن
يعد كالمطلق » •

ويستمر سارتر بنفس الطريقة الاستبطانية
الديكارتية ليثبت رجوع الموضوعات :

« المنضدة أمام الشعور لا يسكن تشبيهها
بالمعرفة التي لدينا عنها ، والا لكانت شعورا ،
أى مجرد حلول immanence • فلنعتزف
أولا بأن وجود كون الشيء مدركا لا يمكن رده
لى وجود الشعور ، كما أن المنضدة لا ترد الى
ارتباط التصورات • فوجود الظاهرة لا يمكن
أن يكون كونها مدركة • وهكذا نرى خطأ

الظاهرين • لقد ردوا عن حق الموضوع الى
السلسلة المرتبطة المؤلفة من تجلياته ، فظنوا
أنهم بذلك قد ردوا وجوده الى توالى أحوال
وجوده » •

« فكل شعور هو شعور بشيء • وهذا هو
البرهان الوجودى • وقد رأينا أن الشعور
ذاتية واقعية وأن الانطباع امتلاء ذاتى • فيجب
أن يتميز الموضوع من الشعور ، لا بحضوره
بل بغيابه - لا بامتلائه بل بعدمه • فاذا كان
الوجود ينتسب الى الشعور ، فالموضوع ليس
الشعور لا من حيث انه موجود آخر بل من
حيث كونه لوجودا (أى بالنسبة للشعور) •
فوجود الموضوع عدم محض • وما نسميه
البرهان الوجودى هو أن الشعور يولد متوجها
الى موجود ليس إياه • ووجود هذه المنضدة
وعلبة السجائر وهذا المصباح ، وبوجه أعم
وجود العالم ، هو ما يتضمنه الشعور • وهو
لا يقتضى الا كونه وجود ما يظهر ، لا يوجد
من حيث يظهر • فالوجود وراء الظاهرى هو
« فى ذاته » • وهذا الايضاح لمعنى الوجود
لا يصلح الا لوجود الظاهرة • فوجود الشعور
مختلف تماما • فهو الوجود من أجل ذاته ،
يقابل الوجود فى ذاته للظاهرة • والوجود
وراء الظاهرى ليس رابطة مع الذات بل هو
ذاته • ونلخص هذا بقولنا ان الوجود فى
ذاته • • • معتم بالنسبة الى ذاته لأنه ممتلئ
بذاته • فالوجود هو ما هو • والانتقالات
والصيرورات وكل ما يقال من أن الوجود ليس
بعد ما سيكون وأنه ليس بالفعل ما هو إياه ،
كل هذا مفروض من حيث المبدأ • لأن الوجود
هو وجود الصيرورة • وبهذا هو وراء الصيرورة ،
لأنه هو ما هو • وقد رأينا أنه لا ينطوى على أى
سلب وأنه ايجاب ملى • كل ما فى الأمر أنه
كان - والان صارت موجودات أخرى ككنة •
هكذا ينكر سارتر أولية صيرورة «هيجل»
- أى الحركة المستمرة للواقع - على أساس
التساؤل الشعورى الذاتى ، لا على أساس
المناقشة والتحليل العلمى والمنطقى • فمثل
هذه المناقشة تخرج عن إطار مرحلة الكوجيتو •
انه ينسف هيجل « بصرية » شعور • فى رأيه
أن الذاتية تشعير بوجود الوجود سواء كان
صيرورة أو غير صيرورة • • • واذن • • •
فالوجود سابق على الصيرورة • انه يستخدم
منهج التوليد السقراطى بطريقة ذاتية •
توليد استبطاني منفرد ، لا توليد لغوى من
المجادلة الموضوعية •

يقول :

« الموجود في ذاته ليس أبداً ممكناً ولا مستحيلاً . انه موجود . فالممكن تركيب من تركيب الذاتية . ان الوجود يوجد . والموجود هو في ذاته . والموجود هو ما هو . تلك هي الخصائص الثلاث لوجود الظواهر . فما هو الحل الذي يمكن تقديمه لتفسير الروابط التي تربط بين هاتين المنطقتين من الوجود المتمايزتين كل التمايز - الوجود في ذاته والوجود لذاته ؟ »

هذا هو السؤال الذي يعتبره سارتر محور فلسفته . وجوابه عن هذا السؤال يجمع بين نظرية المعرفة والأخلاق :

« ان الشعور أمر مجرد ، لأنه يخفى في داخله أصلاً أنطولوجياً نحو ما هو في ذاته . والظاهرة أمر مجرد أيضاً لأنها يجب أن تظهر للشعور . والعيني لا يمكن أن يكون غير الكلية التركيبية التي يؤلف الشعور والظاهرة لحظاتها . وهذا الانسان الذي هو إخت ، لو أدركته كما هو في هذه اللحظة في العالم ، فاني أثبت أن يقف إزاء الوجود في موقف

متساؤل . وكل سؤال يفترض إذن موجوداً يسأل وموجوداً يسأل . فهو يفترض العلاقة بين الانسان والوجود في ذاته . والسؤال يتضمن وجود حقيقة . وبالسؤال يؤكد السائل أنه ينتظر جواباً موضوعياً يمكن أن يقول : « انه هكذا وليس بخلاف ذلك » . وأياً ما كان الجواب فمن الممكن أن يصاغ هكذا : « الوجود هو هذا وخارج هذا لاشئ » .

وهكذا ينكشف لنا عنصر جديد يدخل في تأليف الواقع ، هو الوجود . والوجود يظهر دائماً في حدود توقع انساني . فلأنني أتوقع أن أجد ١٥٠٠ فرنك ، لم أجد غير ١٣٠٠ فالسلب يظهر على الأساس الأولى للعلاقة بين الانسان والعالم . والعالم لا يكشف لوجودات الا لمن يبدأ فيبحثها كامكانيات . والسلب ليس مجرد صفة للحكم . والتحطيم أمر انساني . فالانسان هو الذي يهدم مدنه بالزلازل أو مباشرة ، ويحطم سفنه بالأعاصير أو مباشرة . فالتحطيم يفترض الفهم الذي يحكم على العدم بما هو عدم ، ويفترض السلوك في مواجهة العدم . وفضلاً عن ذلك

فالتحطيم - وإن أصاب الوجود بسبب الانسان - فهو واقعة موضوعية وليس فكرة . »

وإذا تحدثنا مثلاً عن غياب شخص ما ، فهل يمكن معاينة هذا الغياب ؟

يبدو للوهلة الأولى أن هذا غير معقول . لكن من الممكن أن تذهب الى المقهى لتبحث عن بطرس ، فتقول انك « رأيت انه غير موجود » ، أي رأيت « اللاشئ » . صحيح أن الملاء يوجد في كل مكان . لكن في الادراك يوجد دائماً تكوين لشكل أو صورة تتوقف على اتجاه انتباهي . فتتوقى لرؤية بطرس في المقهى أقام بينه وبين المقهى علاقة داخل صورة مركبة هي التي جعلت من غياب بطرس « حادثاً حقيقياً يتعلق بالمقهى » . ومعنى ذلك أن الوجود ليس اطلاقاً لحكم سالب ، بل ان اطلاق الحكم السالب يفترض أسبقية الوجود . « بل ان الشرط الضروري لكي يمكن أن نقول لا ، هو أن يكون الوجود حضوراً مستمراً فينا وخارج أنفسنا ، أي أن يتردد العدم على الوجود » .

وهنا يقدم سارتر أساس نظريته في المعرفة في الأخلاق على اتجاه « الجشطلت » في علم النفس . (ص ٧٤ ، ٧٤٧) وهو اتجاه المدرسة الألمانية التي ظهرت منذ عام ١٩١٢ كرد فعل لنظرية التحليل والترابط أو تداعي المعاني في علم النفس التقليدي . وترى مدرسة « الجشطلت » أن الخبرة والادراك والسلوك لا تنبثق من عملية تجميع لعناصر منفصلة ، بل تبدأ كصور كلية أو تركيبات أو صياغات مركبة ، تظهر سابقة على العناصر المكونة لها وأوضح مثال يذكره على ذلك أن الانسان يقرأ الجملة « صياغة » واحدة ، لا حرفاً حرفاً ، بدليل أنه قد لا ينتبه الى الأخطاء في بعض عناصرها . ويقول سارتر :

« الجملة التي اكتبها هي المعنى المقصود من الحروف التي أخطها . والكتاب كله الذي أريد كتابته هو معنى الجملة » .

وفكرة « الجشطلت » فكرة صحيحة ، لكن الخطأ يمكن أن يبرز في الجشطلت - كما يحدث بالنسبة لأي فكرة ذاتية - عندما تتحول من فكرة جزئية الى مذهب . فالادراك والسلوك

بالنسبة الى هذا الموجود . وفي هذه الحالة يند عنه ويصبح بعيدا عنه ولا يستطيع أن يؤثر فيه . ينسحب الى ماوراء عدم .

وهذه الامكانية التي للموجود الانساني ، اى امكانية افراز عدم يعزله ، اسماها ديكرت باسم : الحرية . فالعدم يأتى الى العالم عن طريق الحرية الانسانية . فوجود الانسان حرية . والانسان لا يكون أولا من أجل أن يكون حرا بعد ذلك ، لكن لا فرق بين وجود الانسان وكونه حرا .

« ان ديكرت أسس الشك على الحرية مقرا بإمكان تعليق أحكامنا » (ص ٨٢) ومن اتجاهات الفلسفة المعاصرة النظر الى الشعور الانساني كنوع من الفرار من الذات . وهذا هو معنى العلو عند هيدجر .

« ان الشك يفترض أن الموجود الانساني يقوم أولا فى حضن الوجود وينتزع نفسه منه بعد ذلك بواسطة تراجع معدم . وشرط قدرة الوجود الانساني أن ينتر كل العالم او جزءا منه . أن يحمل المعدم فى داخله بوصفه اللاشيء الذى يفصل حاضره من كل ماضيه .

لكن هذا اللاشيء لا يأتى من خارج الشعور . بل يجب أن يتكون الوجود الواعى بالنسبة الى ماضيه كأنه مفصول عن الماضى بواسطة عدم . ويجب أن يكون شعورا بهذا القطع للوجود . فالحرية هى الموجود الانساني وقد وضع ماضيه خارج العمل ، بافراز عدمه هو . والشعور يظل دائما كاعدام لماضيه . والموجود الانساني يكون فى الحرية هو ماضيه الخاص وكذلك مستقبله الخاص على شكل اعدام . والقلق هو حال وجود الحرية كشعور بالوجود . وفي القلق تكون الحرية فى وجودها المتسائل عن نفسه . « وكبير كجور » يصف القلق بأنه قلق على الحرية . ولكن « هيدجر » يرى بالعكس أن القلق ادراك للعدم . ويبين لنا أن هذين الوصفين للقلق ليسا متناقضين فيما بينهما » .

هكذا استخدم سارتر الكوجيتو الظاهراتى ليلبحث فى ميتافيزيقا الوجود والعدم ، فانتهى من اكتشاف العدم الذاتى الى نظرية الحرية . وفي نظرية الحرية يدخل سارتر فى فلسفة الأخلاق ، وهكذا أتاح له استبطان الوجودى

يتحققان بالفعل من خلال صياغات مركبة متميزة نوعيا عن عناصرها البسيطة ، بل ان وحدة الصياغة تبدو مستقلة عن الاجزاء الملونة لها ، مثل اللحن الموسيقى الذى يتحقق من خلال وحدة الاتصال والتألف حتى يبدو مستقلا متميزا عن الادوات والعناصر والاجزاء التى شاركت فى صياغته . ومع ذلك فلا يمكن أن نفهم « صيغته » اللحن الموسيقى ووحده دون تحليل عناصره ، والا تحول الى شيء سحرى معلق فى الهواء لا أساس له . وهذا بالضبط ما تتحول اليه فكرة الصياغات والصور الكلية التى تأخذها الوجودية عن مدرسة الجشطلت ، ثم تصنع منها مذهبا فى الامكان المطلق للادراك والسلوك ، يسميه سارتر « الاختيار الحُر للمشروعات » .

العدم والحرية :

نتنقل الى نقطة أخرى .

يقول سارتر :

« العدم هو الأصل فى الحكم السالب ، لأنه هو نفسه سلب . وهو يؤسس السلب كفعل . لأنه هو السلب بوصفه وجودا . فالعدم يحمل فى قلبه الوجود . والعدم لا يمكن أن يتقدم الا على أساس الوجود . وإذا لم يكن أن يعطى عدم فلن يكون ذلك قبل ولا بعد الوجود ، ولا خارج الوجود بوجه عام ، بل فى حضن الوجود وفى قلبه كالحشرة فى الفاكهة . لكن هذا العدم الداخل فى العالم لا يستطيع الوجود فى ذاته أن يحدثه . ففكرة الوجود ايجاب تام لا تحتوى على العدم . وكذلك لا يمكن أن يقال انه يستعبده . فهو بدون علاقة معه . فمن أين العدم إذن ؟ »

« ان انبثاق الانسان وسط الوجود يجعل العالم ينكشف . واللحظة الجوهرية الاصلية لهذا الانبثاق هى السلب . فالانسان هو الموجود الذى يأتى العدم بواسطته الى العالم لكن الوجود لا يمكن أن يولد سوى الوجود . فلا بد للانسان اذن أن يكون فى وسعه أن يحتفظ بالوجود تحت بصره كمجموع أى أن يضع نفسه خارجه . لكن وجود الانسان لا يعدم كتلة الوجود الموضوعه فى مواجهته ، بل يغير علاقته مع ذلك الموجود . وابعاد الموجود الجزئى معناه خروج الوجود الانساني

أن يصنع خليطاً من علم الوجود ونظرية المعرفة
وفلسفة الاخلاق .

يقول :

« ان الشرط الضروري للإمكان هو امكان
المسالك المتناقضة وامكان المسالك المضادة
(ان أقف بنفسى فى الهاوية مثلا) لكن هذه
الممكنات المرفوعة ليس لها وجود سوى كونها
« تدرك » . وعدم وجودها الحاضر هو عدم
وجوب ادراكها » (ص ٩٠) وليس هناك علة
خارجية تستبعدهما ، وأنا وحيد المظهر الدائم
لعدم وجودها . وأنا ألقى لأن مسالكى ليست
سوى ممكنات . ومعنى هذا أنى بتكوين
مسلك معين على أنه ممكن ، ولأنه هو ممكنى ،
فانى أدرك أنه ليس هناك شئ يمكن أن
يرغمنى على اتخاذ هذا المسلك . هناك علاقة
بين مستقبل وحاضرى ، لكن فى حضن هذه
العلاقة اندس العدم . فانا لست ماساكونه .
اولا لست اياه ، لأن هناك زمنا يفصلنى عنه
وثانيا لأن ما أنا هو ، ليس الأساس فيما
سأكونه . وأخيرا لأنه لا يوجد موجود حاضر
يستطيع أن يحدد بدقة ماذا سأكون . فان لم
يرغمنى شئ على انفاذ حياتى (مثلا) فلا شئ
يمنعنى من الالتقاء بنفسى فى الهاوية . انى
اقترب من الهاوية ونظراتى تبحث عن ذاتى فى
اعماقها . وابتداء من هذه اللحظة ، لعب
بامكانياتى . فعيونى وهى تتصفح الهاوية
يمكن أن تحاكى سقوطى الممكن ، ومسلك
الانتحار يمكن أيضا أن يظهر البواعث الممكنة
لاتخاذها . لكنها بواعث شئ ممكن . فهى غير

فعالة وغير قادرة على التحديد . هذه البواعث
لا تستطيع أن تحدث الانتحار ، كما أن فرعى
من السقوط لا يمكن أن يحملنى على تجنبه .
فتركيب البواعث بوصفها غير فعالة هو الشرط
فى حريتى . واذا تساءلنا عن هذا اللاشئ
الذى يؤسس الحرية ، فأنسا نجيب بأنه
لا يمكن وصفه ، لأنه ليس بشئ . وأنا بمحتواه
السابق التاريخى هو « ماهية » الانسان .
والقلق بوصفه ظهور الحرية فى مواجهة الذات
يعنى أن الانسان ينفصل دائما عن ماهيته
بعدم . أنا وأنا وحدى الذى أختار ممكنى .
وحريتى هى الأساس الوحيد للقيم . لأنه
لاشئ ، لاشئ مطلقا لايررب لى أن أتخذ هذه
القيمة أو تلك ، هذا السلم من القيم أو ذاك .
وأنا كوجود به توجد القيم ، فانى غير قابل
للتبرير . وحريتى تقلق من أنها الأساس بغير
أساس للقيم . وهى تقلق أيضا لأن القيم
يمكن أن تنقلب . ومع ذلك فانا منغمس
(ملغى) فى عالم القيم . والادراك القلق
للقيم بوصفها تستند الى حريتى ، هو ظاهرة
متأخرة . ووجودنا هو مباشرة فى موقف .
أى أنه ينبثق فى أعمال ويدرك نفسه أولا من
حيث أنه ينعكس فى هذه الأعمال ، ونحن
نكتشف أنفسنا فى حضن مشروعات فى طريق
التحقيق . والقيم المعتادة اليومية تستمد
معناها من مشروع أول لنفسى (جشطلت
أساسى) هو بمثابة اختياري لنفسى فى العالم
وأنا أنبثق وحدى وفى القلق فى مواجهة
المشروع الأول الذى يؤلف وجودى . ولا يوجد
شئ يمكن أن يؤمننى ضد نفسى . وأنا مقطوع
عن العالم وعن ماهيتى بهذا العدم الذى هو
أنا . وأنا وحدى الذى أصدر القرار دون
تبرير ولا اعتذار . فالقلق اذن هو الادراك
التاملى للحرية وهو ينبثق من نفس نداءات
العالم . وفى القلق أدرك نفسى حرا حرية
مطلقة . أما الحتمية النفسانية فقبل أن تكون
تصورا نظريا ، هى أولا مسلك اعتذار ، أو هى
الأساس فى كل مسالك الاعتذار . انها محاولة
للتهرب . لكن هذه الحتمية لاتنكشف كعيان
تأملى ، ولا تستطيع شيئا ضد بيئة الحرية »
(ص ١٠٣)

ويشير سارتر الى الخلاف بين أصحاب المنهج

الموضوعى فى الدراسة النفسية وأصحاب مذهب الاستيطان فيقول :

« انهم يعترفون بوجود شعور مباشر بالحرية فيعارضهم خصوصهم باسم « البرهان بواسطة عيان الحس الباطن » لكنهم يجعلون النزاع يدور حول قيمة هذا الكشف الباطن . أما العيان الذى يجعلنا ندرك أنفسنا كعلة أولى لأحوالنا وأفعالنا ، فلا يناقشسه أحد . انى أدرك ذاتى كاصل أول لامكانى ، وهذا مايسمى عادة باسم الشعور بالحرية . والهروب من القلق ليس الانوعا من أنواع الشعور بالقلق . وهذا هو مايسمى بخداع النفس (١) فالوجود الانسانى هو الموجود الذى يستطيع أن يتخذ مواقف سلبية ازاء نفسه . فخداع النفس شعور يوجه سلبه نحو ذاته بدلا من أن يوجهه نحو الخارج . وكثيرا مايشبه خداع النفس الكذب . فيقال عن شخص ما انه يخدع نفسه ، أو يكذب على نفسه . ونحن نوافق على أن خداع النفس كذب على النفس ، بشرط أن نميز بين الكذب على النفس والكذب الحالى » .

● اللاشعور والاختيار :

يناقش سارتر بعد ذلك الاخلاص والاختيار النفس ونظرية « فرويد » فى اللاشعور ، ويأخذ عليه أنه يشق الكتلة النفسية الى نصفين هما الشعور واللاشعور ، ثم ينتهى الى تقسيم ثلاثى باضافة « الرقابة » . ويرد سارتر على هذا الانكار « للوحدة الواعية للنفس » بالاستناد الى طبيب نفسانى آخر اسمه « شتيكل » يقول :

« كلما توغلنا فى البحث ، لاحظنا أن عقدة المرض النفسى كانت واعية » .

وهدف سارتر من تفنيد « فرويد » ، هو أن يقضى على الاعتراض الأساسى الذى يقال ضد الاستيطان الوجودى ، وهو أن الذات

(٢) mauvaise foi ويترجمها الدكتور بدوى بمعناها

الدارج « سوء النية » وهى ترجمة تؤدى الى غموض المعنى تماما . ويترجمها مترجمو سارتر الانجليز الى self-deception على أساس أن للكلمة هذا المعنى فى الفرنسية ، وهو المعنى الذى يندر واضحا فى تعريف سارتر نفسه كما سنرى .

تحتوى عالما واسعا مجهولا يحدد كثيرا من أفعال الانسان ، وأن شعور الانسان ليس بالضرورة « برهانا » صحيحا لكنه قد يكون مجرد جهل أو وهم . ومن هنا يحاول سارتر أن يثبت أن أساس الاخلاص وخداع النفس شيء واحد ، وهو الانفصال المستمر بين الوجود والماهية أو العلو والواقعية ، والمحاولة المستمرة للتركيب بينهما . « فالإنسان يكون هو نفسه ، ويحاول دائما أن يكون غير نفسه . ومن هنا فإن محاولاته تتسمم بالاخلاص وخداع النفس معا » . (ص ١٣٥) .

ومن ناحية أخرى ينتهى سارتر بعد انكار نظرية « فرويد » الى اختراع تقسيم ثنائى جديد ، هو « الشعور التأملى » و « الشعور اللاتأملى » . والحقيقة أن هذا التقسيم يبدو فى استخدامه مجرد تقسيم لفظى يعبر عن نفس الثنائية التى تعترف بتميز الشعور واللاشعور .

إن وجودية سارتر فى انكارها لمجىال اللاشعور وخداع النفس ، لا تتصور الذات وعاء من الماء المقطر الشفاف يكفى أن تستدير اليه عين الانسان لتعاني فيه الحقائق ، لكنها على العكس تتحدث كثيرا عما يسميه « قانون العقل » . « التلقائية الغريزية » ضد « التدبر » « العقلى » ويرى سارتر أن هذه التلقائية اللاعقلية تكمن حتى وراء التدبر العقلى ، بدليل أنها يمكن أن تختار السلوك « مع التدبر » ويمكن أن تختار السلوك « بدون تدبر » (ص ٧١٩) .

وهكذا نضع أيدينا على أخطر تناقض فى فلسفة سارتر . (هو فى الحقيقة تناقض يفرض نفسه على أى فلسفة تحاول أن تجعل وجود الذاتى مذهباً) . هذا هو التناقض بين انكار اللاشعور نظريا والاعتراف به عمليا . انكار اللاشعور كفكرة ، والاعتراف به كقوة وهو بعبارة أخرى التناقض بين المعقول واللامعقول فى فلسفة سارتر . وعلى أساس موقفه من طرفى هذا التناقض ، يتحدد موقفه من الماركسية .

إن فلسفة « كبير كجور » و « ويسمرز » تنظر الى الذات كعالم من الأسرار والألغاز والسرديب اللاشعورية . والنور الحقيقى فى نظرهما هو

الانحصار التركيبي سعى دائم لا يتحقق ، فمن المستحيل إذن أن يتحقق تخطي التناقض بين الذات والموضوع . يستظل الذات دائما تجرى وراء الموضوع . وسيظل اللاعقل يجرى وراء العقل . والحرية تجرى وراء الحتمية . وبهذا المعنى نفهم كلمة سارتر في كتابه الجديد : « الماركسية تلد الوجودية وترفضها في نفس الوقت » .

نتنقل بعد ذلك الى وجود القيم .
« نستطيع الآن أن نحدد بدقة أكبر ما هو وجود الذات . انه القيمة . والقيمة بما هي قيمة ، يتوفر لها الوجود . لكن هذا الوجود المعيارى ليس له وجود من حيث انه واقع . فوجوده هو ان يكون قيمة أى ألا يكون موجودا فالقيمة تلاحق الوجود من حيث أنه يؤسس نفسه ، لا من حيث هو . انها تلاحق الحرية . والانا لا ينتسب الى مجال « ما هو من أجل ذاته » . والسبب فى علو الأنا أن الأنا بوصفه القطب الموحد للتجارب الحية ، هو فى ذاته وليس من أجل ذاته . فالأنا يظهر للشعور كشيء فى ذاته عال ، وليس كشعور . والأنا علامة الشخصية . والوجود من أجل الذات هو شعور الذات . وبالوت يتحول ما هو من أجل ذاته الى ما هو فى ذاته من حيث أنه ينزلق كله الى الماضى . والماضى ليس موجودا ، والمستقبل لم يوجد بعد . أما الحاضر اللحظى لأنى فليس كائنا أبدا . انه حد لقسمته لانتهى . فمثله مثل النقطة لا بعد لها . والماضى الذى كنته هو ما هو ، أى أمر فى ذاته مثل أمور العالم . وعلاقة الوجود التى أقيمها مع الماضى هى علاقة من نبط ما هو فى ذاته . وهنالك مسافة مطلقة تفصل الماضى عنى وتجعله يسقط خارج متساوى بدون اتصال ولا التصاق . أما عن المستقبل فما هو من أجل ذاته لا يمكن أبدا أن يكون مستقبلا الا على نحو احتمالى امكانى . لأنه مفصول عنه بعدم هو هو . وبالجملة فانه حر . وكونه حرا معناه أنه مقضى عليه بأن يكون حرا . وهكذا نجد أن المستقبل ليس له وجود من حيث هو مستقبلى . انه ليس فى ذاته (كالماضى) وهو أيضا ليس مثل وجود ماهو من أجل ذاته . فهو معنى ما هو من أجل

الانغماس فى هذا الظلام حتى قمة الرأس . فالوجودية عندهما فلسفة لا عقلية صريحة أما عند سارتر فالأمر مختلف . ان اللامعقول الوحيد عنده هو نقطة البدء . وفيها عدا ذلك فالمعقول « مطلق » . وفى عالم الذات نجد أن اللامعقول هو الدفعة *poussée* الأولى السحرية ، وبعد ذلك تتسلسل الدفعات بالعقل والمنطق . الحرية هى اللامعقول . الاختيار هو اللامعقول . فلا يوجد أمام العقل فى رأيه سوى الامكان المطلق . وإذا سألت لماذا يحدث الاختيار لهذا الممكن أو ذاك ، فالجواب عنده : لا سبب . فالشعور - أى « الحرية التى تختار » - هو علة ذاته . ولا يوجد - على حد تعبيره - قانون للشعور فهو إذن شعور لاعمقول ، أو لا عقلى ، لكنه « يتأمل » بعد ذلك الممكنات . ومن هنا يصبح شعورا « تأمليا » أى شعورا عقليا . وهو دائما شعور . صحيح أنه « لا يشعر » بأشجار الغابة الكثيفة فى الداخل لكنه « يشعر » بوجود هذه الغابة ، بل يعطيها « وحدة » الوجود . وهكذا تنتهى محاولة سارتر لتخطي ثنائية الشعور واللاشعور الى تصور الشعور كغلاف شفاف يلف كتلة عجيبة مظلمة . وتنتهى محاولته لتخطي ثنائية الجبر والاختيار الى تصور الحرية كمجرد « إشارة بالتحرك » . تعطى للقوى الحتمية . وتنتهى محاولته لتخطي ثنائية العقل واللاعقل الى تصور اللاعقل «امكانا » عقليا . انه يستخدم المنطق لتبرير اللامنطق . ويبحث عن التبرير الفلسفى لانعدام التبرير . وعلى أساس هذا التناقض نفسه ، يبحث عن الماركسية من « موقف » الوجودية .

لكن جان بول سارتر لا يخاف هذا التناقض لأنه يرى أنه يعبر عن التناقض بين الذات والموضوع . التناقض بين « الوجود لذاته » و « الوجود فى ذاته » . وفلسفة سارتر لا تتخطى هذا التناقض ، مع انه يقول ان الغرض الحقيقى للإنسان « هو الوجود كانهضار تركيبى لما فى ذاته مع ما لذاته » (ص ٩٨٧) لكن هذا الغرض نفسه اختيار ممكن ، والحرية لا تكتشف نفسها الا كعدم . فلا بد للحرية الحقيقية إذن من أن تكون وجودا يفر من نفسه وليس وجودا يتطابق مع نفسه . فاذا كان مثل هذا

أدركه « هيجل » حين قال ان وجود الغير ضروري لكي اكون موضوعا لذاتي (ص ١٠٤) ويبدو أن « هيدجر » استفاد من تأملات أسلافه . وهكذا نجد عنده أن خاصية وجود الآنية هي أنها وجود مع الآخرين . و « الوجود - مع » تركيب جوهرى فى وجودى لكن هذا التركيب لا يتقرر من الخارج ومن وجهة نظر شمولية كما هو الحال عند « هيجل » صحيح أن هيدجر لا يبدأ من « الكوجيتو » بالمعنى الديكارتي لاكتشاف الوعى نفسه ، بل الآنية التى تنكشف له والتى يسعى بالتصورات ان يحدد تراكيبها هي آنيته هو . الآنية (أى الوجود الآنى) هي آنيته أنا . زانا أدرك الوجود - مع - الغير كخاصية جوهرية لوجودى . لكن الغير عند « هيدجر » ليس موضوعا . انه وجوده الحالى مدركا بوصفه « الوجود فى العالم » . فالوجود - مع ، يوجد لذاتى . والعلاقة الاصلية بين الغير والوجود - مع عند « هيدجر » ليس الوضع الواضح المتميز لفرد فى مواجهة فرد آخر ، وليست المعرفة ، بل الوجود الأخرس المشترك . ففكرة « هيدجر » لا تعطينا الحل المطلوب . ان علاقة الوجود - مع لا يمكن أن تقلدنا بداى فى حل المشكلة النفسانية العينية للتعرف على الغير . والوجود - مع متصورا كترتيب لوجودى أنا ، يعزلى مثل حجج الأنا وحديه solipsism . ان « هيدجر » لا يفلت من المثالية . وهروبه خارج ذاته كتركيب قبلى لوجوده ، يبعده . فالهروب خارج الذات هو هروب الى الذات . والعالم يبدو مسافة خالصة بين الذات ونفسها واذا كان من الضروري رفض الأنا وحديه فلا يمكن أن يكون ذلك الا لأنها مستحيلة . فوجود الغير لا يمكن أن يكون احتمالا . ذلك أن الاحتمال لا يمكن أن يخص الا الأمور التى تظهر فى تجربتنا . ولا يوجد احتمال الا اذا كان من الممكن فى كل لحظة تنفيده أو تأييده . فاذا كان الغير من حيث المبدأ خارج تجربتى ، فإن احتمال وجوده كذات أخرى أو كآخر لا يمكن تأييده ولا تنفيده . » (ص ٤١٩ - ٤٢٤)

ذاته . ان المستقبل ليس بشئ ، انه يتحول الى ممكن . فهو الذى يعطى باستمرار صفة الامكان للممكنات .

ومن حيث اننى دائما وراء من أنا ، ومقبل على نفسى ، فإن هذا الذى أنا حاضر فيه يظهر لى شئنا أتجاوزوه الى نفسى . وبالقدر الذى به أجعل نفسى سلبا لهذا ، فأنى أعرب من هذا السلب الى سلب مكمل والامكان يلاحق الحضور الحالى كمنهاته .

ثم يقول :

« لا معرفة الا عيانية (أو حسية) والاستنباط والانتقال المنطقى . ويسميان تسمية غير دقيقة باسم المعرفة . ليسا سوى أداتين تؤديان الى العيان . » (ص ٣٠٣)

وجود الآخرين :

نتنقل الى نقطة أخرى ، هي وجود الغير أو الآخرين ، وتمثل الاضافة الحقيقية فى وجودية سارتر . وعلى أساسها تظهر أفكاره الاخلاقية الانسانية مثل فكرة الالتزام . يقول :

« نستطيع أن نجد أحوالا للشعور تشير الى تمسط من التركيب الانطولوجى المختلف جذريا ، هو العلاقة الباطنة بين الأنا والأنا ، أى الأنا ونفسها كما تظهر فى الحجل مثلا . فالحجل هو خجل أمام شئ ما . ولكن الغير هو الوسيط الذى لاغنى عنه بين أنا ونفسى . وبظهور الغير أصبح فى مقدورى أن اصدر حكما على نفسى كأننى اصدره على موضوع ، لأنى أظهر للغير بوصفى موضوعا . وهذا ما

ينتقل سارتر بعد ذلك الى فكرة «النحن» أى الوجود مع الغير بالمشاركة لا بالنزاع . وهناك نوعان من « نحن » ، هما الاشتراك فى الوجود الباطن والاشتراك فى الوجود المنظور ، أى « نحن » كموضوع ، و « نحن » كذات . والنحن موضوع يتوقف وجوده على نظرة الآخرين . وفى السياسة نجد أن الفرد فى الطبقة المهورة حين يدرك الطبقة القاهرة يحاول أن يقلب النحن - موضوع الى نحن - ذات . والنحن - ذات هى « تجربة علو مشترك » ينخرط فيه الفرد مع الآخرين فى إيقاع مشترك . وهذا هو معنى العمل الإيقاعى للفرد العاملة .

« فانا الذى أنتج هذا الإيقاع ، وفى نفس الوقت يذوب مع الإيقاع العام للجماعة التى تحيط بى . انه إيقاعى أنا بقدر ما هو إيقاعهم وبالعكس . انه فى النهاية إيقاعنا نحن . لكن هذا لا يمكن أن يكون الا اذا كنت أشكل نفسى كعلو غير متميز ، بقبول غاية مشتركة وآلات مشتركة وطرح غاياتى الشخصية وراء الغايات الجماعية المنشودة حاليا . فالامر يتعلق بطريقة الشعور بنفسى فى وسط الآخرين . وقد يبدو أن هذه التجربة تقضى على النزاع الأصيل للذاتيات بجعلها تتجه نحو العالم . ولهذا المعنى فانا نحن - ذات سيكون النحن الإنسانية التى تسود الأرض . لكن تجربتى للنحن ذات لا تتضمن أى تجربة مشابهة لدى الآخرين . ولهذا فهى غير مستقرة لأنها تفترض تنظيمات خاصة وتختلف مع هذه التنظيمات » (ص ١٨٠)

● مقولات السلوك :

نتنقل بعد ذلك الى مقولات الوجود الإنسانى التى تندرج تحتها أنواع السلوك الإنسانى . وهنا نلتقى بنظرية الاخلاق عند « سارتر » . وقد بدأنا معه من الأساس الميتافيزيقى الأنطولوجى ، ثم انتقلنا الى تركيبات الشعور وتتضمن نظرية المعرفة عنده باعتبار أن المعرفة هى العيان الشعورى . ومن الأنطولوجيا والمعرفة تبرز مشكلة السلوك . وتندرج أنواع السلوك تحت ثلاث مقولات أساسية لوجود الذاتية ، هى الامتلاك والفعل

فى هذه المناقشة لموقف «هيدجر» بناء على ما يسميه سارتر « نظرية الغير » تبدو فلسفته أقرب ما تكون الى المادية والفلسفة العقلية المتكاملة . انه يقفز هنا من داخل الذاتية ليقرر موضوعية « الآخر » - هكذا كوجود يقينى لا يحتاج الى برهان أو تفسير ، لأنه يتعلق بشئ يشبه « الكوجيتو » السابق على أى محاولة للشك وغير القابل للشك . وإذا كانت الذات هى العلو المستمر ، فذات الآخر يجب أن تكون علوا أيضا . لكنها كموضوع تخضع لذاتى أنا . وعلوه يخضع لعلوى . ومن هنا يصبح الآخر كموضوع « علوا معلوا » . والتزامه بغاياته يبدو شيئا موضوعيا حين أنظر اليه من أعلى ، أى من التزامى الخاص ، كانه نبات غير واع يمد جذوره . (ص ٤٨٣) وهو يدخل بذلك جزءا من نظام أدواتى أنا ، أى عنصرا فى « الجشطلت » الذى أصوغه للعالم من حولى .

وهناك اتجاه الغير موقفان أساسيان : موقف الحب ومشققاته ، وموقف اللامبالاة والشهوة والكراهية . والمعنى الأصيل للوجود للغير هو الصراع أو النزاع . ولهذا المعنى يفهم الموقفان . « فانا أجاول التحرر من سلطان الغير ، بينما يحاول الغير أن يتحرر من سلطانى . وأنا أسعى لا استعباد الغير بينما يسعى الغير لاستعبادى » (ص ٥٨٨) وموضوع الشهوة يكشف عن ملاحظة هامة يذكرها « سارتر » ، وهى أن «هيدجر» وبقية الفلاسفة الوجوديين كانوا ينظرون الى الآنية أو الذاتية كما لو كانت شيئا (عديم الجنس) (ص ٦١٧) وسارتر لا يستطيع أن يتصور ان انقسام الوجود الإنسانى الى ذكر وأنثى هو شئ عرضى يضاف الى حال الانسان كمجرد زيادة . وهو يعتبرها « مسألة كبرى » ، ويرى أن الشهوة وعكسها - أى النفور الجنس - تركيبان أساسيان للوجود . بل يقول أيضا ان العلاقات الجنسية هى « هيكل » المسالك التى تختارها الذات ، وهى « الأساس » الذى يندمج فيها . (ص ٦٥٢) ولعل هذه الملاحظة تكشف الموقف « الواقعى » لوجودية « سارتر » ازاء عالم الاستيطان المجرد والزائف عند الوجوديين السابقين عليه .

والوجود . والامتلاك هو بشكل عام العلاقة الأساسية بين الوجود لذاته والوجود في ذاته ، وهي في ضوء فلسفة سارتر علاقة المشروع أو الصورة الكلية . فالمعرفة والنشاط الفني والرياضي والرياضي والاخلاقي كلها محاولات للامتلاك فالبحت عن الحقيقة محاولة لامتلاكها ، والانزلاق على الجليد محاولة لامتلاكه . والتحليل يكشف داخل الامتلاك كما يكشف داخل الفعل المعنى الحقيقي للوجود .

ولناخذ تحليل الفعل .

« أن يفعل هو أن يغير شكل العالم وأن يملك الوسائل لغاية ما وأن ينتج تركيباً آلياً ومنظماً ، بحيث أنه بواسطة سلسلة من الارتباطات والتسلسلات ، فإن التغيير في إحدى الحلقات يؤدي إلى تغييرات في كل السلسلة وينتهي بأن يحدث نتيجة منتظرة ومقدرة » . (ص ٦٩٣)

وفي هذه الفقرة تبدو فكرة سارتر التي أشرنا إليها ، أعنى فكرة اختيار الحتمية ، أو الامكان الأول لسلسلة الضرورة .

يقول :

« وهكذا نستطيع أن نذكر منذ البداية عيب المناقشات المملة بين أنصار الحتمية وأنصار حرية الاستواء . والآخرين يهتمون بالمتور على حالات تعميم لا يوجد بالنسبة إليها باعث سابق . وعلى هذا يرد الحتميون بأنه لا يوجد فعل بغير باعث وأن أقل بادرة تأفية تحيل إلى بواعث ودوافع تهيأ معناها ولا يمكن أن يكون الأمر بخلاف هذا ما دام كل فعل يجب أن يكون ذا قصد . فلا بد له من غاية ، والغاية تحيل بدورها إلى باعث . والتكلم عن فعل بلا باعث هو التكلم عن فعل يعوزه التركيب القصدى لكل فعل . وأنصار الحرية ينتهون إلى جعلها غير معقولة . لكن الحتميين هم أيضاً وأهمون حين يقصرون أبحاثهم على تحديد الباعث والدافع . فالمسألة الرئيسية هي وراء التنظيم المركب : باعث - قصد - فعل - غاية . ويجب أن نتساءل كيف يتكون الباعث أو الدافع بما هو كذلك ؟

إن الدافع لا يفهم إلا بالغاية . فالدافع هو في ذاته سلب . فإذا وافقت على العمل بأجر

وهكذا يستنتج سارتر أن الصورة الكلية ، أو المشروع ، أو المثل العليا التي تستهدفها الذات ، هي أساس البواعث والدوافع ، وهي من ثم سابقة عليها منطقياً ولكنها غير متجزئة فالواقع والمشروع يدخلان ضمن الفعل نفسه ، والفعل يشملهما في « انبثاق واحد » . (ص ٧٠٠) . وهذا الانبثاق - الذي هو فعل - هو الحرية ، من حيث أنه يحدد غاياته ودوافعه وذلك باعدام ما هو في ذاته ، أي افلات الذاتية من وجودها نحو مستقبل لوجود .

أما الحتمية فتتطرق إلى النفس كوجود في ذاته أو كشيء موضوعي . ومعنى هذا أنها تفسر الانبثاق بالدافع . كما تفسر تسلسل شيء بشيء آخر . مع أن انبثاق الفعل الانساني هو الذي يحدد دوافعه ويفسرهما ، لأنه حين يختار نفسه يختار بذلك دوافعه وغاياته (مثلا الانتحار أو المحافظة على الحياة) . فالإنسان حين يتخذ سلوك المحافظة على الحياة يختار بهذا الانبثاق « غاية » الدفاع عن الحياة و « الباعث » المؤدية لهذه الغاية . وتترابط الباعث والغايات منطقياً داخل السلوك ، لكن يبقى الاختيار الأول لهذا السلوك أو ذاك محدد انبثاق لا منطق . ومن هنا تنتقل إلى مقولة « الوجود » ، إذ أن « هذا الانبثاق وجود ليس فيه شيء من الماهية (أي التحديد المنطقي) أو خاصة الوجود الذي يتولد مع الفكر » . « والحرية ليست سوى وجود ارادتنا أو وجداناتنا (غير الارادية) من حيث أن هذا الوجود اعدام للوقائعية . والإنسان كمشروع حر لنفسه ، هو الأساس الحر لانفعالاته ومشيباته . فليس هناك بالنسبة للحرية أي ظاهرة نفسية ممتازة . فكل طرائق وجودي

تكتشف عنها لأنها جميعا طرائق لكوني عدم نفسي . والواقع أن البواعث والدوافع لا وزن لها سوى ما يخلعه عليهما مشروعى ، أعنى الانتاج الحر للغاية والفعل . والفعل الإرادى يتميز من التلقائية غير الإرادية من حيث أن هذه الأخيرة هى شعور لا تأمل تأمل بالبواعث خلال مشروع الفعل . فالإرادة ليست تجليا ممتازا للحرية ، بل هى حادث نفسى ذو تركيب خاص يتكون على نفس المستوى مثل سائر الأحداث النفسية » .

الحرية والضرورة :

هكذا انتهى مفهوم سارتر للحرية الى الخلط بين الشعور واللاشعور، والإرادة واللاإرادة، باعتبار الحرية وراء ذلك كله . انها الامكان المطلق للفعل . اعدام الواقعية . اختيار الضرورة : سواء اختيار الاستسلام للضرورة أو اختيار تخطيها الى ضرورة أخرى . يقول سارتر - بهذه عبارة خطيرة كافتتاح لفلسفته - « الحرية هى ادراك و قناعتي » (ص ٧٨٤) . والواقعية تعنى الضرورة التى يفرضها القياس الانسان فى العالم الواقعي . ومن هنا فإن الحرية تدرك الواقعية كنقص يستلزم وجودها . وبهذا المعنى قال ان الحرية اعدام للواقعية . فادراك الواقعية علمنا مشاكسا يختلف عن « الوعي بالضرورة » عند « هيغل » والماركسية .

« ان اختيارنا هو ذات أنفسنا بوصفه غير قابل للتبرير ، أى غير مشتق من أى واقع سابق . والمستقبل يبقى دائما ممكنا دون أن ينتقل أبدا الى مرتبة ما هو واقعي . وهكذا فنحن مهددون دائما باعدام اختيارنا الحالى ومهددون دائما باختيار أنفسنا ، وبأن نصير غير ما نعلن عليه . فاختيارنا لأنفسنا معناه اعدامنا لأنفسنا (ص ٧٤١) . ومثل هذا الاختيار الذى يتم بدون نقطة ارتكاز والذى يعمل على نفسه بواعثه ، يمكن أن يبدو لامعقولا . وهو فعلا كذلك . فالحرية اختيار لوجودها وليست أساسا لوجودها . وامكان هذا الاختيارات ليس موضحا ولا موضوعا ، لكنه معاش فى الشعور مع عدم القابلية للتبرير . وهو الذى يعبر عنه بواقعة لامعقولية اختيارى،

وبالتالى لامعقولية وجودى » (ص ٧٦٣) . والواقعية - أو ما يمكن تسميته الضرورة - هو المكان والجسم والماضى والوضع والعلاقة الأساسية بالغير . وهذه الضرورة تشكل الميدان الذى تنشط فيه الحرية ، لكنها لا تقصر الحرية ولا تحددها . فالشخص المولود فى فرنسا يستطيع أن يختار أن يعيش فى الأرجنتين . والشباب الذى دخل الكلية الحربية وأصبح ضابطا ، يستطيع أن يستقيل من الجيش أو أن يتمرد أو أن ينتحر . والأنى تستطيع أن تخل من جنسها وأن تعتز به . وحتى المصاب بعاة يستطيع أن ينظر لها من خلال صور متنوعة . ومع ذلك فإن سارتر يفترض هذه « الاستطاعة » من خلال المنهج الشعورى الاستبطانى ولا يفكر فى تحليلها علميا . والا ، فلماذا لاتوفر هذه « الاستطاعة » الوجودية الا فى الشاذ النادر من الناس وفى ظروف محددة ؟

فى هذه النقطة يتضح عنصر اللامعقول فى فلسفة سارتر . لكنه كما قلنا لا يلقى مجال الضرورة والمعقول . يقول :

« لا يمكن أن توجد حرية الا مفيدة ، لأن الحرية اختيار . وكل اختيار يفترض نبذا ومقتضا . وكل اختيار اختيار لشيء محدود . والحرية لا يمكن أن تكون حرة حقا الا بتكوين الواقعية كتنقيدها لها . لكن الحرية هى القدرة على الاعدام . وبدون الواقعية لن توجد الحرية كقدرة على الاعدام والاختيار » (ص ٧٨٦) . وينهى « سارتر » كتابه بخاتمة كبيرة تنقسم الى جزئين : الجزء الاول يسميه « نظرات ميتافيزيقية » ، ويلخص فيه وجهة نظره فى مشكلة الوجود ومشكلة المعرفة ، والجزء الآخر يسميه « آفاق أخلاقية » ويلخص فيه وجهه نظره فى مشكلة الاختيار .

وفى الجزء الاول ينتهى الى أن كلا من الذات والموضوع ليس جوهر مستقلا ، وأنهما يرتبطان برابطة تركيبية هى وجود الذات باعتبارها العدم أو النفي للموضوع . وهكذا نجد أن هذه الرابطة لا تنفى تميز هاتين الكيقتين للوجود ، لكنها تنفى انفصالهما . فهما ليسا شيئين موضوعيين « الواحد الى جوار الآخر » (ص ٩٨٠) . ولا وجود

وأديا • ولعل أول تطور مطلوب في فلسفة سارتر هو التخلص من الطريقة الألمانية في الكتابة والتفكير • ومن هنا يصبح من الممكن أن تظهر الحقائق الواضحة التي اختفت خلال الحديث عن « الوجود الذي ليس هو ما هو ، وهو ما ليس هو » - أو « ما هو في ذاته الذي ليس أبدا إلا ما هو هو » - أو « الشعور بوجود من أجله يقوم السؤال عن وجوده من حيث أن هذا الوجود يتضمن وجود غيره » - وما إلى ذلك من تعبيرات مكررة يستحيل على أي ترجمة أن تتصرف فيها إلا بالتفسير لا بالنقل •

ومع ذلك فإذا تفاضينا عن منهج التوليد الاستبطاني، أو التأمل الذاتي الذي استخدمه سارتر في هذا الكتاب، فالنتائج الفلسفية الأساسية التي انتهى إليها الكتاب بسيطة ومحددة يمكن أن نذكر منها :

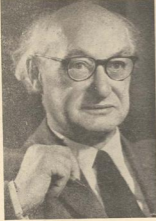
- ١ - المعطى المباشر هو الشعور •
 - ٢ - الشعور يدل على أن الذات لا يمكن أن توجد بدون الموضوع ، وأن الموضوع لا يمكن أن يوجد بدون الذات •
 - ٣ - العدم يوجد من خلال الذاتية •
 - ٤ - وجود الذاتية الفردية يفترض وجود ذاتية الغير •
 - ٥ - وجود الذات أو الموضوع وجود لا معقول من حيث أنه لا تبرير له ولا تفسير •
 - ٦ - الشعور انشاق تلقائي دائم إرماكان مطلق ، أي حرية •
 - ٧ - الحرية بهذا المعنى تفيد أسبقية الاختيار على التفكير وأسبقية الفعل على القيمة ، وهو ما يسميه أسبقية الوجود على الماهية •
 - ٨ - كل أنواع الاختيار ممكنة أخلاقيا ، تحددها التلقائية لا التبرير العقلي •
- على ضوء هذه الأفكار الفلسفية الأساسية يجب أن نحكم على طبيعة التطورات التي تحدث في فلسفة سارتر • وهي في الحقيقة أفكار يمكن أن تتسع للاختيار الذاتي للماركسية والاختيار القلبي للاشتراكية • لكن ستظل المشكلة الأساسية التي تطرح نفسها على التطورات المقبلة في وجودية « سارتر » ، هي مشكلة الأساس الموضوعي للذاتية ، لا الأساس الذاتي للموضوعية •

لأحدهما بدون الآخر • ومع ذلك فهما « يتجلبان في حال تفكك بالنسبة إلى تركيب مثالي • تركيب مشار إليه دائما ومستحيل دائما • فهما لا يقبلان الانفصال ، وهما نسبيا مستقلان • والانتقال الواقعي من أحدهما إلى الآخر مستحيل ، واجتماعهما في جنس مشترك لا يمكن أن يتم » •

ويضيف سارتر إلى هذا المفهوم السليم والعميق للعلاقة بين الذات والموضوع أنه من الناحية الأنطولوجية يجب « تأكيد أولوية الوجود في ذاته على الوجود لذاته » (ص ٩٧٦) • وهذا بلا شك موقف مادي واضح وفقا للتعريف التقليدي للمادية ، رغم أنه يفهم من خلال صفحات من المثالية غير المباشرة ومنهج استبطاني •

أما في الجزء الخاص بالأخلاق ، فيستخرج « سارتر » من الامكان المطلق للوجود ، انكار الضرورة في الأخلاق ، ويسميا « روح الجدية » ، ويرى أنها أخلاق قائمة على الحداد النفسي والاعتسار والتبرير والهروب ، وأن كل أنواع الاختيار متساوية • وأن الحرية الحقيقية هي حرية الوجود التي يقر من نفسه باستمرار ويكون دائما على مسافة من ذاته • (ص ٩٨٩) لكن هل هذا الوجود الذي يجعل نفسه على مسافة من نفسه ، هو نوع آخر من الحداد النفسي ؟ وهل الحرية كقاية لنفسها تفلت من كل موقف ، أم أنها بالعكس تظل في موقف ؟ يقول « سارتر » أن الإجابة عن هذه الأسئلة تنقلنا إلى تأمل من نوع جديد في ميدان الأخلاق ، سيكرس له كتابا آخر في المستقبل • ولكن ها قد مضت أربعة وعشرون سنة على هذا الوعد ولم ير هذا الكتاب النور بعد •

هكذا يختم سارتر رحلته الشاقة خلال ألف صفحة وخلال عبارات والفاظ غريبة تتسم بالغموض والتعقيد حتى لا يكاد القارئ يتصور كيف استطاع كاتب هذه العبارات والألفاظ أن يؤلف عشرات المسرحيات والروايات الناجحة • والحقيقة أن هذا هو على ربه التقريب أول كتاب يكتبه سارتر • وقد أصدر بعده أكثر من عشرين عملا فلسفيا

إ. أ. ريتشاردز والنقد الحديث

« بمناسبة زيارته للقاهرة »

محمد عبدالله الشفقي

- Principles of Literary Criticism - أصول النقد الأدبي (١٩٢٦)
Science and Poetry - الفقه مع رفيق الدرس تشارلز أوجدين (١٩٢٦)
Practical Criticism - « النقد التطبيقي » (١٩٢٩)
Mencius on the Mind - « منشيوس والعقل » (١٩٣٢)
Experiments in multiple definition - « قوانين المنطق الأساسية » (١٩٣٧)
Basic Rules of Reason - « كولريدج والخيال » (١٩٣٥)
Colridge on Imagination - « اللغة الأساسية في التعليم ، شرقاً وغرباً » (١٩٣٣)
Basic in Teaching : East and West
- The Foundations of Aesthetics - أسس علم الجمال
C.K. Ogden - كان ذلك عام ١٩٢٢ ، ثم تعاقبت أحداث حياته الفكرية الخصبة الى أن وصلت بنا الى كتاب اسمه « لم هذا يأسقراط؟ » الذي نشرته مطبعة جامعة كيمبردج عام ١٩٦٤
Why so, Socrates
كان الكتاب الأول بالغ الصعوبة والتعقيد ، أما الكتاب الأخير فجاء بالغ اليسر والسهولة . ولم يكن هذا التباين محض مصادفة ، بل هو انعكاس لرحلة طويلة تخللتها قسرات ، وعمليات اختيار . ووسط الرحلة الطويلة علامات في الطريق : كتب الفهسا ريتشاردز وحده ، أو مع رفيق الدرس « أوجدين » . والقائمة كبيرة على نحو يشعر المرء بالخشوع . وربما بالخوف .
« معنى المعنى » The meaning of meaning (١٩٢٣)

ألا تعكس أيضاً اهتمامات أقل ما يقال عنها أنها موسوعية ؟ ومع ذلك ، فهذه القائمة لم تذكر أيضاً ماصدر له من شعر .. وهو كثير .

ناقذ .. النقاد

لكن ، وسط الحيرة ، ووسط البحث اللاهث عن تصنيف ، تبرز كتب معينة هي : « معنى المعنى » و « أصول النقد الأدبي » و « العلم بالشعر » و « النقد التطبيقي » ، تبرز بغير عيار المؤرخين للأدب ، وبمعيار النقاد الذين تأثروا بها ، وبمعيار القراء الذين التفتوا إليها ، لتقول في النهاية ان أ . أ . ريتشاردز ناقذ أدبي . لكن ، علينا أن نتناول هذه التسمية باحتراس ، فما أقل الأعمال الأدبية التي نقدتها أ . أ . ريتشاردز . فليس لديه مثلاً حصاد « ت . س . الـيوت » في نقد الأعمال الأدبية (شيكسبير ، دانتي ، ملتون ، ازرا باوند ... الخ ...) بل هو ناقذ نظري يكتب عن كيفية النقد ، ومشاكله ، ومآسيه ، وحلوله . لكنه يصل بالتخصص الى مدهاء في بعض الأحيان ، فيتحول الى ناقذ لا يكتب للقراء وإنما لخاصة النقاد . هو ناقذ النقاد إذن . كتب عنه أحد الدارسين - وهو يؤرخ لتاريخ النقد الحديث - أنه هو صانع هذا التيار ، وأن مآسيه بالنقد الحديث إنما ظهر عام ١٩٢٤ . مع ظهور كتاب « أصول النقد الأدبي » !

بين النقد .. وعلم النفس

وقد يحسن بنا أن نترتب قليلاً أمام هذا الكتاب .
وقد يحسن بنا أيضاً أن نقول ، منذ البداية ، ان أحداً من النقاد لم يستفد من علم النفس استفادة ريتشاردز ، ولم يتحمس مثل تحمسه في تطبيقه في حقل التدقيق ومعالجة الأعمال الفنية . ان « أصول النقد الأدبي » ثمرة ظهور علم النفس ، كعلم جديد مثير يداً بلغت إليه الأنظار . فقد عكف ريتشاردز على دراسة هذا العلم (وان قال البعض انه لم يتعمقه) ، وملاً به صفحات كثيرة من الكتاب ، آملاً ألا يضيق به القارىء ، مردفاً : « ان النقد

- (١٩٣٥)
- « فلسفة البلاغة
The Philosophy of Rhetoric
- (١٩٣٦)
- « التفسير في التعليم
Interpretation in Teaching
- (١٩٣٨)
- « كيف تقرأ صفحة
How to Read a Page
- (١٩٤٢)
- « جمهورية أفلاطون
The Republic of Plato
بعد أن أعاد صياغتها بالإنجليزية مبسطة
- (١٩٤٢)
- « الإنجليزية الأساسية واستخداماتها
Basic English and its Uses
- (١٩٤٣)
- « الأمم والسلام
Nations and Peace
- (١٩٤٧)
- ليست هذه القائمة الكبيرة كفيفة بأن
نشعر المرء بالخشوع .. وربما بالخوف ؟ ..

والتعقيد ، وأثبتت صعوبة الوصول الى معيار .
ولنختار شيئا أبعد ما يكون عن الغموض .
لنختار لونا عاديا . لقد ثبت أن هذا اللون
يستطيع أن يثير حالات ذهنية تختلف
باختلاف الأشخاص ، بل يثير في الشخص
الواحد حالات ذهنية تختلف باختلاف الوقت
الذي ينظر فيه الى هذا اللون العادي . . .
البسيط .

التجربة . . والقيمة

ونحن ، أمام العمل الفني ، نمر بتجربة .
ولهذه التجربة قيمة . وستكرر كلمة
« تجربة » وكلمة « قيمة » في كتاب « أصول النقد
الأدبي » دون أن يسأم منهما ريتشاردز أبدا .
وستترابط كلمة النقد ، عنده ، بكلمتي
« تجربة » و « قيمة » . وسيعرف النقد على
النحو التالي « النقد ، كما أفهمه ، هو ذلك
السعي الى التمييز بين التجارب ، وتقويم هذه
التجارب » .

« Criticism, as I understand it, is the endeavour to discriminate between experiences and to evaluate them » .

نوع التجارب ، إذن ، تسفر عنها الأعمال
الفنية . وهذه التجارب لها قيمتها . غير أن
ريتشاردز يثبت ان ذلك الخطأ : خطأ القول

بأننا نعامل التجارب الجمالية ، كشفايا خاص
ونحن أمام التجارب الجمالية ، نشاطا يختلف
عن النشاط الذهني الذي نمارسه أمام تجارب
أخرى . ان تجربتنا أمام العمل الفني يجب
الا تنفصل عن تجربتنا أمام أشياء أخرى .
والتمييز الوحيد الذي يسمح به ريتشاردز ،
بين التجربة الجمالية وغيرها من التجارب ،
هو أن تجربتنا أمام الشيء الجميل ان هي الا
تجربة تطورت قليلا ، وأنها عبارة عن تنظيم
أرقى ، لكن لتجارب عادية . والقول بتجربة
جمالية منفصلة يجعل العمل الفني قيمة
منفصلة أيضا ، قيمة منفصلة عن وجوه
النشاط الأخرى في حياتنا ، وهو مالا يرضاه
ريتشاردز . ومن أجل هذا لا يرضى بقول
« كلايف بل » : « اذا أردنا

أن نفهم عملا فنيا فلسفيا بحاجة الى أن نرجع
الى الحياة تأخذ منها شيئا . . . » لا يرضى
ريتشاردز بهذا العزل الذي أدى - في مجال

يثير - تقريبا - كل الموضوعات المتصلة بعلم
النفس ، يثيرها في موضع أو آخر » لكنه ، مع
ذلك ، أثر التواضع فقال في مقدمة « أصول
النقد الأدبي » انه لم يأت بجديد في معظم
الصفحات : « قليلة هي النقاط التي لم
يسبق لأحد معالجتها . فالمرء لا يتوقع أوراق
لعب جديدة حين يلعب لعبة قديمة جدا ، المهم
هنا هو اليد التي تلعب بهذه الأوراق » .

و « اللعبة القديمة » هي : النقد الأدبي ،
ورغم قدمها الا أنه غير راض عن تاريخها ،
لحين يستعرض تاريخ النقد الأدبي منذ
أرسطو يجد أخطاء وفجوات رغم « ما يبدو »
من بساطة الأسئلة التي يطرحها الناقد . وق
يحق لنا أن ننتهز الفرصة ونعرف ماهي هذه
الأسئلة التي يطرحها الناقد ويوردها
« ريتشاردز » في أول صفحة ، من أول فصل .
ما الذي يضيف على تجربة قراءة قصيدة
معينة ، ما الذي يضيف على هذه التجربة
قيمتها ؟ على أي نحو نجد أن هذه التجربة
أفضل من غيرها ؟ لماذا نفضل هذه اللوحة على
تلك ؟ على أي نحو نعيّن أن نصمت الى
الموسيقى حتى نتلقى أعظم الحفلات قيمة ؟
... الخ . . .

لكن ريتشاردز يستعرض خلال النقد
فلا يجد الا « بضع تكهنات . . . بعض
التخمينات اللماعة . . . الخ . . . » . ويؤكد
ريتشاردز بكل ثقة أن هناك سؤالا هاما لم
يجب عليه أي ناقد خلال تاريخ النقد كله .
والسؤال هو : ماهي قيمة الفنون ، لماذا
تستحق أن تخلص لها أحسن العقول في أكثر
ساعاتها تركيزا ، وما هو مكانها وسط نظام
الجهود الإنسانية ؟

انه ساقط على قصور النقد الأدبي في هذا
الميدان ، وكان حريا بهذا النقد أن يستفيد
من الجهود العملية التي تمت في حقل علم
النفس ، والتي اتخذت من الأعمال الفنية مادة
نهاد ، وكذلك الجهود التي أسماها ريتشاردز :
علم الجمال التجريبي

Experimental aesthetics

لقد أثبتت هذه الجهود ، من بين ما أثبتت ،
أن ردود فعلنا أمام العمل الفني بالغة التنوع

الأدب والفن - الى ضيق في الاعتمادات ، والى لافتعال ، والتعالى ، والعزلة .

ثم يوجه ريتشاردز جانباً كبيراً من هجماته صوب اللغة ، وسوء استخدامها في ميدان النقد ، وقد حشد هذا الهجوم في الفصل الثالث من « أصول النقد الأدبي » ، تحت عنوان « لغة النقد » . لقد أصبحت اللغة مضللة .. لسوء استعمالها لها : « علينا ان نعترف بأن الطرق التي اعتدنا عليها في كلامنا ان هي الا طرق مضللة ، خاصة الطرق التي نستخدمها حين نناقش الأعمال الفنية » .

ويؤكد ريتشاردز نقطة بالغة الخطورة : ليس في الشيء الذي نراه قيمة ، ليس الشيء الذي نراه جميلاً في حد ذاته أو غير جميل ، وإنما الشيء يترك فينا أثراً من نوع أو آخر . ويجب ألا نسقط ردود فعلنا على الأشياء ، ونعتبر ردود الفعل هذه صفة جوهرية في الأشياء ، نفسها . والواقع أننا حين ننقد عملاً فنياً فإننا لا نتحدث عن صفات خالدة وقائمة فيه ، وإنما نتحدث عن حالات ذهنية ، عن تجارب أحدثها

فينا هذا العمل الفني . واللغة تضللنا في هذا المجال ، ونحن نتجراً ونستخيم ، بكل لغة وبساطة ، كلمات : عقدة ، شخصية ، انفعال بناء .. وكأننا نستخدم اسم شخص نعرفه ! لكننا حين ننقد حقاً ، فإننا لنبين قيمة التجربة التي أحدثها فينا العمل الفني . ويؤكد ريتشاردز أن هذا النقد يمت الى علم النفس بصفة نسبية قوية . يمت الى علم النفس - لا الى الأفكار الأخلاقية أو الميتافيزيقية .

الفنان .. والتوصيل

فإذا كنا في الفصل الرابع فنحن بإزاء قضية هامة ، قضية الفنان والتوصيل ، وخروج العمل الفني ووصوله الى القارئ . هنا يجب أن تأخذ التجربة شكلاً معيناً حتى يمكن توصيلها ، غير أن الرغبة ، أو الحاجة الملحة الى التوصيل ، قد تلعب دوراً كبيراً في الشكل الذي ستأخذه هذه التجربة .

والفنون أعلى أشكال التوصيل .

لكن ، اذا كان الفنان موصلاً أساساً ، ألا أنه لا ينظر الى نفسه ، بالضرورة ، على هذا الأساس . فقد يقول ان توصيل عمله الى الآخرين لا يهمه كثيراً ، وكل ما في الأمر أنه منصرف الى عمل شيء جميل في حد ذاته ، أو عمل شيء يرضيه هو شخصياً . ريتشاردز يتفق مع الفنان الذي لا يشغل نفسه بعملية التوصيل على نحو متطرف ، جاعلاً من عملية التوصيل عملاً منفصلاً ينصرف اليه ... ربما على حساب جودة العمل الفني نفسه ، شاعراً ذعنه بالجمهور ، وأى قطاع من الجمهور سيعجبه هذا .

يدين ريتشاردز هؤلاء : « ان الفنانين والشعراء الذين قد نرتاب وبهدوء في اهتمامهم المفرط بجانب التوصيل ، وعزله عن الجوانب الأخرى ... ينتمون عادة الى فئتي الدرجة الثانية » .

لكن ، أي ضمان يجعلنا نظمن الى أن العمل الذي أبدعه الفنان سيمصل الى القارئ ؟ يرى ريتشاردز أنه لكي يحقق العمل الفني الأثر المطلوب ، ولكي يصل العمل الفني الى القارئ ، يجب أن تكون هناك صلة - صلة طبيعية - بين النوازع التي تحرك الفنان والنوازع التي تحرك القارئ .

ويقوده هذا الى حديث التلقائية في الإبداع ، وينصب حديثه في حقل الشعر (وما أكثر مانجد الشعر ميداناً لدراسات ريتشاردز التطبيقية) . فهو يتحدث عن الشعراء والإبداع الشعري فيقول للمحللين النفسيين من البداية : لا تتبعوا أنفسكم ، لن تستفيدوا شيئاً اذا أضعتم وقتكم في تشريح العمليات الذهنية في رأس الشاعر . إنما هذه العمليات مرتع خصص للتخمينات . « ان اللاشعور يلعب دوراً كبيراً في إبداع القصيدة . وكثيراً ما تكون العمليات اللاشعورية أهم هنا من العمليات الشعورية » . فليح المحللون النفسيون أنفسهم إذن ، وليبتعدوا بصفة خاصة عن تشريح ذهن فنان عن طريق الحكم على عمله المشهور فقط . والغريب أن ريتشاردز المفتون بعلم النفس أذن جهود « فرويد » في دراسته لدافنشي ، و « يونج »

رأيه - « مشغول بصحة العقل » ، ولأبد
للقائد الجاد من الكلام عن القيمة ، وجعلها
محور نقده ، ولأبد له من الإيمان بأن للفنون
قيمة .

والقيمة مهددة في عصرنا الحاضر .
القيمة ، والمقاييس السليمة ، والقدرة على
التمييز الدقيق . لماذا ؟ لأن عدد السكان
ازداد على نحو هائل وسيزداد ، وستعظم الهوة
بين ميول الغالبية ومعايير الأقلية المتميزة ،
ويحل الذوق الشعبي محل التمييز والتمحيص
الناجم عن طول درس ومراعاة . ولقد ارتكبت
النزعة التجارية أشياء غريبة ، ومن أجل هذا
يعلم ريتشاردز خوفه من أخطار السينما ،
والميكروفون ، و « الكتب الرائجة » ، ومجلات
الشعر ، والأعمال الخرافية التي تنتج على نطاق
واسع . . . الخ . . . »

على الناقد إذن يقع عبء الدفاع عن القيم ،
عن ماهو عميق وأصيل وممتاز . انه يدافع
ضد هجمات ضارية ، هجمات تستهوى تلك
الغريزة : كراهية « المتفوقين » . والمتفوق في
الادب يحس بخرج وهو يجد نفسه مختلفا
عن المجوع . . .

في نهاية المطاف السابع « دراسة
ميكولوجية لنظرية القيمة » يسيطر ريتشاردز
بضع كلمات وقور ، لكنها ذات رنين عال ؛
يتحدث فيها عن أهمية الأدب والفن . . . اننا ،
في تطورنا ، ننتقل من حالة الفوضى الى حالة
من التنظيم الأدق والأعلى ، لكن هذا كله قد
يتم بطرق لا نعلم عنها شيئا . والتغير يتم
بتأثير عقول أخرى . والأدب والفن من
الوسائل الرئيسية التي تنتشر عن طريقها
هذه التأثيرات . وفي مجتمع الحشود ،
والاعداد الضخمة ، يمكن أن يلعب الأدب والفن
دورا خطيرا في تحقيق مدنية راقية ، مدنية
تستمتع أن يعيش الفرد فيها حياة حرة ،
ثرية ، غير ضائعة .

بعيدا عن الفن للفن

ولقد وضع ، في أكثر من موضع سابق ،
أن ريتشاردز غير متحمس لدعوى « الفن

في دراسته لجوته ، قائلا أن المحللين النفسيين
نقاد فاشلون .

ولو سرنا وراء المحللين النفسيين لانصرفنا
الى تحليل قصيدة « كولريديج » الشهيرة « قبله
خان » بلغة الأحلام مادام قد قال لنا انه حلم
بها ! لكن ، لو رجعنا الى الأصول لوجدنا
ارهاصات « قبله خان » في ملحمة ملتون
« الفردوس المفقود » وبعض كتب الرحلات !
(ولندكر هنا أن « ريتشاردز » حجة في
« كولريديج ») .

الفنون . . . مستودع القيم

بعد هذه السباحة ، بعد هذه الجولة
« النفسية » يصل بنا ريتشاردز الى نقطة
البدائية ، الى الأسئلة الملحة التي طرحها وترك
القارئ يتحرق شوقا الى ردودها . لماذا
نحتاج الى النقد هذا الاحتياج الملح ؟ لأننا
نريد أن نعرف السبب في أهمية الفنون .
نالفنون هامة . ويضيف ريتشاردز « ويحتمل
أن تزداد أهميتها في المستقبل . » الفنون
هامة . لكن ريتشاردز لا يتكلم كثيرا . لماذا
لا تحدثنا عن مدى أهميتها ؟ انه يتحدث
فعلا :

« الفنانون هم مستودعنا الذي يستوعب
القيم التي وصلت الينا عبر الزمن . والفنون
تنبع من ساعات في حياة أناس غير عاديين ،
وهي تزيد هذه الساعات خلودا . . . »
والفنون « تسجل أهم أحكام لدينا ، أحكام
تتعلق بقيمة التجارب » .

ولأن ريتشاردز يرفض تجزئة التجارب ،
ولأنه يؤمن بتكامل الانسان وهو يمر بتجربة
العمل الفني الذي أمامه ، يرفض النقاد
المشغولين « بالعمل الفني في حد ذاته » . لقد
ارتكب هؤلاء النقاد خطأ كبيرا ، وشجعوا
- بكلامهم - الرأي القائل بأن الأخلاق ليست
لها صلة كبيرة (أو ليست لها صلة على
الاطلاق) بالفن . ويأسف ريتشاردز لأن نفرا
من أصحاب العقول الراجحة امتنعوا عن
مناقشة الجوانب الاجتماعية أو الأخلاقية
للأعمال الفنية . يأسف ، لأن الناقد - في

أخلاقي - شخص عملي - شخص سياسي - شخص مثقف ٠٠٠ الخ ٠٠٠ ذلك أن التجربة الحق تحضن كل هذه الأشياء مجتمعة ، انها - جميعا - تتوحد في القارئ الحق الذي يفتح نفسه أمام تجربة القصيدة .

وإذا كنا قد تلكأنا بين صفحات « أصول النقد الأدبي » فلأنه كتاب محوري في حياة ريتشاردز وفكره ، ومحوري في حياة النقد الأدبي الحديث ٠٠ في إنجلترا وأمريكا .

بين العلم والشعر

ثم يظهر ذلك الكتاب الصغير المثير « العلم والشعر » . وقد جاء هذا الكتاب استجابة للجدل الذي دار في العشرينات (ظهر الكتاب عام ١٩٢٦) إزاء تزايد سلطان العلم وهيمنة ، مع اضمحلال الطابع الإنساني فيه . واهتم ريتشاردز في بحثه بالشعر ٠٠ بوصفه تجربة إنسانية ، ولأن له تأثيره النفسي على تطور الشخص الحساس ٠٠ الذي يفتح نفسه للشعر .

بداهة بضعة تساؤم : لا يبدو مستقبل الإنسان ودينا واليسوم يمر الإنسان بسميرت ، وبأسرع من أي وقت مضى . كذلك فإن أثره هذا التغيير معه أخطارا سيكولوجية واقتصادية واجتماعية وسياسية . ومع ذلك فإن طريقتنا في التفكير ، إزاء معظم أمورنا ، كما هي منذ ٥٠٠٠ عاما ! والعلوم عى الاستثناء الوحيد . ينطبق هذا التأخر على طريقتنا في التفكير في الشعر . فما أكثر مانفكر بطريقة خاطئة ، لا تمشي أبدا الواقع ، ولا تمشي أبدا والحقيقة .

ويتحدث ريتشاردز عن وضع الشعر ، وعن المتفائلين من أمثال « ماتيو آرنولد » الذين يرددون أن الشعر كل شيء . أما المحدثون فيرون أن مستقبل الشعر ٠٠ لاشئ ! مهما يكن الأمر فإن الجدل حول أهمية الشعر أو عدم أهميته إنما يدل على أنه يمس قضايا عامة ، والا لما دار حوله الجدل بين الأنصار والخصوم ، بين المتفائلين ، والمتشائمين . وفي الماضي لم تكن نعريف كثيرا ماهي طبيعة

للفن « التي يرددها أصحابها وقد « رفعوا أنوفهم » على حد قوله . وبطريقة حاسمة أيضا يقول أن أعظم العقول وقفت وراء النظرية الأخلاقية في الفن (لكن الأخلاق - في قاموس ريتشاردز - لا تأخذ معناها الضيق المتداول ، لا تأخذ - بشكل جازم - معنى القسيلة والرذيلة ، وإنما تصف الأخلاق العمل الصحي الرحب الذي يعطى للتجربة قيمة) . ويدافع ريتشاردز عن المعايير التي تنظر الى الفن نظرتها الى تجارب الحياة الأخرى ، وليس نظرتها الى شيء معزول ، تحكم عليه في حد ذاته . ولقد وجد ريتشاردز في الناقد باتر - على غير المتوقع ! - مدافعا عن نظرية القيمة في الفن . فقد أتى باتر على الفن العظيم الذي « يضاعف من سعادة البشر ، ويرفع الظلم عن المضطهدين ، ويضاعف من تعاطفنا ٠٠٠ » أما نظرية الفن للفن فقد فصلت بين الشكل والمضمون ، بين الموضوع وطريقة معالجته . ويرى ريتشاردز خطر هذا على نقد الشعر ، فالمناداة بالحكم على القصيدة « من الداخل ! » ضرب من التضييل والخلط . فنحن ، في معظم الحالات ، لا ننقدها من الداخل . ونحن نحكم على قيمتها فان هذه القيمة تجسى من الخارج « والتفاعلة هي أن علينا أن نقف خارج القصيدة كي نحكم عليها » ، ولا يمكن أن نتجاهل ونحن نقد قصيدة « مكانها وسط البنيان الكبير ، بتيان الحياة الإنسانية » . من هنا تنبع قيمة القصيدة . ونحن حين نشرع في تقييم قصيدة فاننا نأخذ كل شيء في الاعتبار .

غير أن ريتشاردز بعض التحفظات. هناك نوع من القصائد لابد أن ننقده من الداخل ، من هذه القصائد « الملاح العجوز » لكولريج ، فلهذه القصيدة منطقها الخاص وعالمها الخاص ، وإذا أقبحنا عالمنا الخارجي عليها ، بقوانينه ودروسه واستنتاجاته ، أسأنا إليها .

دعوة ريتشاردز ، إذن ، هي دعوة الى التكامل ، وإلى تلقي العمل الفني بكياننا كله ، لا بتجزئته الى قيودات مختلفة ، أو رفوف مختلفة . فمن المستحيل تجزئة قارئ الى أشخاص متعددين : شخص جمالي - شخص

الانفعالي • أما التيار الانفعالي ، **الهام** ، فيتصل **باهتماماتنا** • ان معاناتنا للقصيدة تعيد الى اهتماماتنا توازننا • • • • • وتريحنا • وعندما تخاطب القصيدة القارئ فانها تخاطبه بكل اهتماماته وتجارب وموقفه من الحياة وتطوره وطريقته في الاستجابة (التكامل مرة أخرى !) • وقد تجعلنا هذه القصيدة نضطرب ، او قد تقضي هذه القصيدة على اضطرابنا وتعيد تنظيم جزئياتنا المضطربة • وكثيرا ماتفعل الأمرين معا •

كيف تؤثر فينا القصيدة ؟

انها تؤثر فينا حتى قبل أن نفهم الكلمات يعقولنا ، وحتى قبل أن تسلمنا الكلمات الى افكار • اننا نتأثر ، أولا ، بحركة الكلمات ، وصوتها • ولم نعرف بعد ، وبطريقة علمية شافية ، كيف يحدث هذا • وهناك شعر يكن أن نستمتع به تماما ولا نفقد شيئا ونحن لم نفهم معنى الكلمات (بعض أغاني شيكسبير) • شكل • القصيدة يلعب دوره أولا ، ويسبق « مضمون » هذه القصيدة ، **والصوت والحركة** • يؤثران على طريقة استجابتنا لمضمون القصيدة مثلما يؤثر الصوت والحركة على طريقة استجابتنا لآسان يتحدث **الينا** • • • • • وتباين • استجابتنا للقصيدة مع تباين اهتماماتنا ، ومن هنا يختلف الشعر عن العلم • وسنظلم الشعر لو حكمنا عليه على أساس الفكرة ، فالفكر ليس العامل الأساسي في الشعر ، والشاعر لا يكتب مثلما يكتب العالم •

فما السمة الرئيسية في الشعراء ؟ انها سيطرتهم الفائقة على الكلمات • وليس المعيار هنا ثراء حصيلة الشاعر اللغوية ، وليس المعيار **كمية** الكلمات التي يعرفها ، وانما الطريقة التي يعالج بها هذه الكلمات • وقد تتجمع الكلمات دون أن يسيطر عليها بوعي • كل مافي الأمر أنه يحس انها يجب أن تتجمع على هذا النحو • ومن العيب أن نسال الشاعر لماذا اختار هذا الوزن بالذات ، لماذا اختار هذه الصفة بالذات • قد يعجب علينا ، غير **أن اجاباته ان هي الا تبريرات لا توضح الحقيقة** • ذلك أن اختيار الوزن ، والصفات ،

الشعر ، رغم كلامنا الكثير عنه ، اذ لم تكن مقدمتنا في سيكولوجية الغرائز ، والانفعالات • كذلك تركنا العنان للتكهنتات العامة لأننا لم نكن نعيش في عصر العلم بعد • وكانت هناك **سوة** : الشاعر يفتقر الى دراية بطبيعة العقل ، والعالم النفساني يفتقر الى دراية بالشعر • ولكي نفهم طبيعة الشعر فاننا نحتاج الى أن نحب الشعر بوجداننا ، ونحلله ببرود العالم النفساني ، في نفس الوقت •

يرى ريتشاردز أن القصيدة بمثابة تجربة ، وأن القارئ الحق يمر بهذه التجربة اذا انصرف الى هذه القصيدة • ولكي تدبر الأمر • وتعرف على طبيعة التجربة التي تحملها القصيدة ، وطبيعة التجربة التي يمر بها قارئها ، فلنقرأ القصيدة ببطء شديد ، وبصوت عال • ونتيح لكل مقطع فسحة من الوقت كي يترك فينا أثره كاملا • • هكذا يضم بحث « العلم والشعر » صفحات يمكن أن نضع لها عنوان « كيف تقرأ قصيدة » • والهدف من « قراءة » قصيدة هنا ليس مجرد القراءة ، وانما البحث عن كنه القصيدة • وطبيعة الشعر ، وطبيعة التجربة التي يحملها • وقد اختار ريتشاردز قصيدة لوردزويرث عنوانها « **جسر** »

ما الانطباعات التي تتركها القصيدة فينا ؟ لنبدأ بالسطح ثم نفوس الى الأعماق • ان الكلمات المطبوعة تحدث ، أولا ، اعتزازا في عذسة العين • ثم يؤثر علينا رنين الكلمات ، وهو رنين نسمعه يعقولنا ، فنتصور وكأننا **نسمع** الكلمات • بهذا تتجسد الكلمات • ثم يرى القارئ ، **بعقله** ، **صورا** أثارها هذه الكلمات ، صور مراكب وجبال • وقد تحدث هذه الصور **تداعيا** سببه أن القارئ يتصور نفسه وهو أمام هذه المراكب أو أمام هذه الجبال ، **فتتولد عنده صور أخرى** • غير أن هذا التداعي قد يحدث لنفسه ولا يحدث لآخرين • ذلك هو الفارق بين قارئ وقارئ •

الشعر • • والتوازن

وتحدث فينا القراءة تيارين ، تيارا **فكريا** وتيارا **انفعاليا** ، والتيار الفكري أقل أهمية من

كاملة • نحن مع الشاعر غيرنا مع الرياضي ،
فالشاعر عالم من الحوار ، والاستعداد
للتصديق ، والتصور • والحقيقة هنا غير
حقيقة عالم الرياضة ، والمنطق هنا لا يلعب
دورا رئيسيا بالمرّة • وإذا نحن آمنّا بالشاعر
فانه كقيل بأن يجعل العالم يبدو وقد تحول
وتغير • وقد كانت هذه الممارسة سهلة في
الماضي لكنها لم تعد كذلك اليوم •

النقد ... المعمل

بعد ظهور « أصول النقد الأدبي » بحوالى
خمسائة أعوام ظهر « ملحق » له ، مهيئا في
« النقد التطبيقي » • وقيل عن هذا الكتاب
انه بداية للنقد الموضوعي • فقيه يحاول
ريتشاردز أن يستفيد من العلم ، من علم
انفس بصفة خاصة ، في حقل الشعر ، وفيه
يجرى تجارب على طلبة كيمبردج ، يوزع
عليهم قصائد لا يذكر أسماء أصحابها ،
ويطلب منهم مداومة قراءتها ثم التعليق عليها
في النهاية • وقد كشف هذا الكتاب عن
حقيقة رعبية : ان اسم الشاعر الذي نقرأ له
يؤثر على قراءتنا لقصيدته • فقد كان أحد
الطلاب لا يتردد أن إحدى القصائد للشاعر
الإنجليزي المفاخر يرقى الكبير « جون دون » ،
فاذا به يكتب عنه بتعاطف وأستاذية ،
ويقول ان القصيدة تعبر عن « عقيدة بسيطة
صادرة عن رجل بسيط جدا » • وتمخضت
التجربة عن خلط في الأحكام ، وتأثر بأفكار
مسيقة ، وجهل ، ونزعة استعراضية ••
الخ •• ورسم الكتاب صورة قائمة لطريقة
القراء في التذوق ، فالذين أجري عليهم
« ريتشاردز » تجاربه من خيرة القراء في
كيمبردج ، فما بالك بالقراء خارج كيمبردج !

فمن سيكون المقياس اذن ؟ هل هو
ريتشاردز وهو يفصل بين تعليقات « النقاد
الصغار » على القصائد التي وزعها ؟ هل
ردوده هي الصحيحة ؟ بناء على غزارة علمه ؟
لا بالطبع ، فليست هناك - على حد قول
« ستاني هابمان » - قراءة صحيحة لقصيدة ،
وانما هناك قراءة جيدة وقراءة رديئة •

لم يكن ثمرة تفكير بالعقل ، وانما هو دافع
غريزي •

من أجل هذا ليس الشعر نتاج ذهنا
ودراسة ، وليس نتاج صنعة ومهارة • ليس
الشعر وليد المعرفة بقدر ماهو وليد التجربة
التي يمر بها كيان الشاعر • والوزن في
الشعر ليس تالعا بالمقاطع وانما هو تعبير عن
الشخصية • والوزن الذي يحررنا انما هو
وزن نابع من دوافع تحركت في أعماق
الشاعر فعلا • من أجل هذا لا يمكن تقليد
الشعر •

إذا قرأنا الشعر ولم نغير فعننى ذلك أننا
خذلنا الشعراء ، أو أن الشعراء خذلونا •
هذا هو رأي ريتشاردز •

فما مقومات الشعر المعاصر الحق ••
الشعر الذي يظهر في عصرنا الجديد الغريب ؟
انه شعر لا يمكن أن يكتب في عصر آخر •
شعر وليد الأوضاع الحالية • شعر يتفق
والاحتياجات والدوافع والمواقف التي لم
يعرفها شعراء الماضي • وعلى الناقد أن يأخذ
في اعتباره ، هو الآخر ، الأوضاع المعاصرة
وعو ينقد • فلقد تغيرت النظرة الى الإنسان
والطبيعة ، والكون • ولا يمكن أن نجاهل
هذه التغيرات ونحن نحكم على الشعر الحديث •

في معامل الكيمياء العضوية ••

من هذه التغيرات أن النظرة الى العالم على
أنه شيء سحري يعج بالارواح والقوى الخفية
التي تحرك الأحداث ، هذه النظرة اختفت ولم
يبق منها الا رواسب ستزول يوما • ولقد
ازدهر الشعر في ظل هذه النظرة السحرية ،
ومن ثم قد يخفى باختفائها !!

وحل محل هذا رجل الرياضة ، رجل اليقين
العقل • وفي معامل الكيمياء العضوية اليوم
يجال لو عاشوا في الماضي لكانوا شعراء •

فما وظيفة الشاعر ؟

انه ينظم مجموعة من التجارب ، ويحقق
بينها التماسك ، ويتيح لنفسه ولنا الحرية
والانطلاق ، لنحقق التوازن ، ونحيا حياة

لاحظ بساطة وتنازل « تأملوا جيدا صورة الغلاف ... »

وورا هذا كله قصة التطور الذي طرأ على ريتشاردز في الفترة الأخيرة . لقد فتن بتجارب الانجليزية الأساسية

التي يحاول بها أن يختزل عدد الكلمات التي يمكن أن تعبر بها في اللغة الانجليزية ، يختزلها الى أقل عدد ممكن ، لتعبر عن كل شيء ، معتمدة أساسا على الأسماء لا الأفعال . وظهرت بوادر هذا الاقتتان حين لاحظ ريتشاردز في أبحاثه الأولى أن ثمة كلمات وعبارات تتردد كثيرا ، إذن فهذه الكلمات والعبارات هي الضرورية ، وقد يمكن الاستغناء عن كلمات وعبارات كثيرة غيرها .

ويبدو أن « لم هذا ياسقراط ؟ » مكتوبة بهذه الطريقة .

يبرز ريتشاردز في سقراط نقاطا معينة ، وواضحا يكشف عن اهتمامات ريتشاردز نفسه : أن لسقراط الفضل في إثارة أسئلة لم يكن الناس يشيرونها قبله . كذلك يبرز ريتشاردز أن « انه لم ينتحر هربا من الشيخوخة والخوف من تبدل الحواس وضعف الذاكرة ، وإنما كان سقراط يأمل أن يساعد انتحاره الآخرين على أن « يمتنوا بأرواحهم » .

وانشغال ريتشاردز بسقراط يمس تلك القضية الهامة : موقف الدولة من رجل الفكر الذي يدعو الى التساؤل والسعي وراء الحقيقة رنشدان المعرفة ، واعتقادها أن تعاليمه ستفسد الكثيرين ، تفسد تلامذته وتفسد الأمة ، وتعرض الأمة للانحيار والدمار . كذلك أبرز ريتشاردز كيف لم يرض سقراط بطريقة حكم أثينا . كان كل الناس يشتركون في الحكم والبت في القضايا وأبداء الرأي والحكم على الذين يدانون . وفي بعض الأحيان كان اختيار الناس للمهام المختلفة يتم بالاتراع ، وكان الأمور متروكة للمصادفة .

أما « جورج واطسن George Watson مؤلف كتاب « نقاد الأدب The Literary Critics فقد استاء لانشغال ريتشاردز بالقراء ، بدلا من أن يفيدنا بعلمه ويخرج علينا بنقده هو للشعراء . يقول واطسن : من الأسر عليه أن يجبر القراء الى معمله ٠٠ معظم الشعراء ماتوا ! كذلك رأى أن ريتشاردز ظلم قراءه حين يزع عليهم القصائد معزولة عن كل شيء ، أسماء أصحابها ، وظروفها ، واطارها التاريخي . لقد أوجدتهم في ظروف مصطنعة لا توجد في حياتنا اليومية التي نتلقى فيها الشعر . ففي حياتنا اليومية لا نتلقى الشعر وسط هذه العزلة .

لم هذا ياسقراط ؟

لنقطع المسافات ونختزل الأعوام ونصل الى كتابه الذي ظهر عام ١٩٦٤ كاشفا عن جوانب أخرى في ريتشاردز واهتماماته غير النقد الأدبي . انه كتاب « لم هذا ياسقراط ؟ » الكتاب صياغة درامية ، بالانجليزية غالية في البساطة ، لأربع محاورات لافلاطون . تشكل هذه المحاورات الأربع ، مجتمعة ، اتهام سقراط ، ودفاعه عن نفسه . ولعلنا نذكر زيمته . كذلك تعد دراسة لواجب المواطن تجاه الدولة ، وواجب الرجل الذي ينشده الحكمة تجاه الحقيقة . لقد حاول سقراط التوفيق بين هذين المطلبين ، وفي محاولته قدم للأدب الاغريقي مأساة واقعية من أعظم مآسي الأدب الاغريقي .

في « لم هذا ياسقراط » تنكشف نزعة أخذت تزداد ظهورا في ريتشاردز ، الى أن أصبحت طابع اهتماماته الحالية . لقد نزل ريتشاردز من عليائه الشاهقة ، الصعبة البلوغ ، وقنع بدور المعلم الذي يترك منصته ويسير في الممرات بين أدرج التلاميذ ، يريد أن ييسر لهم أفكاره العميقة . انها النزعة التي تجعل أول سطر في أحدث كتبه يقول : تأملوا جيدا صورة الغلاف . انها لرأس منحوتة من الصخر تمثل سقراط .

تماما . ان الحوار كله فكر ، لكن على حساب حيوية الدراما . انه حوار يدور بين عقلاء جدا ، كانه مقابلة مع فيلسوف أو عدد من الفلاسفة ، ليس فيه من الدراما الا أن هناك شخصيات ، وحوارا . وقد يرد ريتشاردز على هذا بأنه لم يقصد أن يكتب «مسرحية» أو يعد «برنامجا خاصا» للإذاعة .

رأى فى اليوت

أما الذين يتوقون الى انتاج أكثر حداثة فقد يلذ لهم أن يتعرفوا الى رأى ريتشاردز فى اليوت ، وقد جاء ذلك فى محاضرة أقيمت فى لندن ، فى النصف الاخير من عام ١٩٦٥ ، وهو العام الذى مات فيه اليوت . وفى المحاضرة قال الناقد العظيم :

«كلنا ، بصورة أو أخرى ، نتاج أعمال اليوت» .

وفى معرض حديثه عن اليوت تحدث عن النقد والنقاد ، فتمنى لو كان الناقد ينقد وكان الحقد بجانبه ، حاضرا ، لعل فى هذا شفاء من «أمراض المهنة» التى أصيبت بها حرفة النقد ، وهذه الأمراض هى: الوقاحة ، الغرور .

حدثت اللقاءات الاولى بين ريتشاردز واليوت عام ١٩٢٠ . وكان ريتشاردز قد تعرف الى شعر اليوت . واليوت يعمل فى المصرف ، لماذا لا يحضر ريتشاردز الى كيمبردج ؟ حمدا لله أن هذا لم يحدث ، اذن لربما حرم الشعر الانجليزى من كثير من شعر اليوت . لقد رفض اليوت نفسه هذا العرض «الأكاديمى» .

كذلك ذكر ريتشاردز ، فى محاضراته ، أنه لاحظ أن نقد اليوت الاخير اتسم بالرقية والعدالة ، يعرض بهما عن أى ظلم أوقعه على ملتون ، شيلي ، كولريدج ... فى بداية نقده . فى نقد اليوت المتأخر راجع اليوت نفسه ، وهنا يقول ريتشاردز : ليست المراجعة وليدة الملل من آراء سابقه ، وإنما

ولكن ... ما الخطر الناجم عن هذا كله ؟ انه خطر ظل سقراط يشير اليه مرارا وتكرارا . فهو لم يسأم أبدا من ترديد : يجب ألا يمارس الناس الا العمل الذى حذقوه وتمرسوا به وأصبحوا فيه خبراء . لم تكن أثينا تؤمن بالتخصص . وكانت هذه إحدى مآسيها . وعندما حفر سقراط ، فى الصخر ، العبارة الخالدة «اعرف نفسك» لم يستسغها الكثيرون . يقول ريتشاردز ان عدم الارتياح لدعوة «اعرف نفسك» : قائم اليوم ، وفى كل مكان .

وترد فى الكتاب سطور طريفة تحكى من جديد قصة ريتشاردز مع الشعر وإيمانه بتلقائية الابداع . يقول ريتشاردز ان سقراط كان مفتونا بـ «الاستبطان» ، ولقد ذهب مرة الى شاعر يسأله عن معانى قصائده ، فحار الشاعر وبدأ عليه الغباء . وهنا يضيف ريتشاردز ان الشعراء ما زالوا الى الآن يحارون ويبدو عليهم الغباء . ان الشعراء لا يجيدون مبدا «اعرف نفسك» .

وطوال متابعتنا للكتاب يتبدى حب ريتشاردز لسقراط ، وادانته للمجتمع الذى أدان سقراط ، وهى ادانة جاء ارضاعها فى عبارة كتبها ريتشاردز قبل ظهور «لم هذا يا سقراط ؟» بأربعين عاما . والعبارة فى كتابه «أصول النقد الادبى» وفيها يقول :

«غير أن المجتمعات - كما هو جد معروف - تميل الى أن تسلك مع الافراد الذين يتمتعون بتنظيم يفوق معايير الجماعة نفس السلوك الذى تسلكه مع الافراد الذين يسوء تنظيمهم عن معايير الجماعة . هذه المجتمعات تعامل «سقراط» أو «برونو» بنفس القسوة التى تعامل بها «توردين» أو بطليموس» .

فاذا كانت «لم هذا يا سقراط ؟» صياغة درامية لمحاورات أفلاطون الخاصة بادانة سقراط ومحاكمته وموته ، الا اننا لانستطيع أن ندعى أن «الصياغة الدرامية» نجحت

هي وليدة التشكك الذي يجعله يتعمق ويتعمق ويحاول أن يرى الأشياء من جديد . بلا تأثر بنظرته السابقة .

تأثرات .. وتأثيرات

وقد نتساءل ونحن يصدد هذا الرجل الموسوعي : من الذين تأثر بهم ريتشاردز ؟ ان « هايمان » يذكر « كولريدج » على رأس القائمة ، قائلا ان بين الاثنين علاقة حب ، علاقة تمر بنفس التطورات التي تمر بها قصة الحب . ففي البداية ، في كتابات ريتشاردز الاولى ، يذكر « كولريدج » ذكرا عابرا . ثم يزداد توقف ريتشاردز عنده . ثم يردد كلماته . ثم يكتب عنه كتابا كاملا « كولريدج والخيال » !

كذلك تأثر « بجيرمي بنتام

Jeremy Bentham

لأعماله الرائدة في حقل التحليل اللغوي ، يلذعه في النفعية ، وهو مذهب جد قريب من نظرية ريتشاردز في القيمة .. قيمة التجارب . وتأثر أيضا بفيلسوف أمريكي يدعى « تشارلز ساندرز بيرس

Charles Sanders Peirce

» ، وبالانثروبولوجي « برونيسلاف مالينوفسكي

Bronislaw Malinowski

بهؤلاء تأثر ريتشاردز (وتأثر بالطبع بشريكه في بعض الكتب « تشارلز كاي أوجدين ») . فمن الذين أثر فيهم ريتشاردز ؟

في حقل النقد الأدبي أثر ... على الجميع . أثر على الشاعر الأمريكي « كونراد ايكن » ، وأثر على « وليام اميسون » ، وعلى « ر. ب. بلاكمور » ، وعلى « كينيث بيرك » ، ولفت نظر « ت. س. اليوت » ، « وهربرت ريد » ، كما أثر أيضا تأثير على « ف. ر. ليفر » ، وعلى « ستيفن سبندر » ، وعلى « كليانث بروكس » ، و « روبرت بن وورين » ، و « ألين تيت » . وليس معنى هذا أنهم وقفوا في خشوع أمامه ، وإنما هاجمه البعض هجوما مريرا ، وربما يعنى هذا انه تأثر به أيضا تأثير !

وقد يشقونا أن نعرف أن ريتشاردز فتن بالشرق ممثلا في الصين ، عندما قبض له

أن يحاضر في بكين . وتأثر أيضا تأثر بالفكر الصيني ، وعكف على دراسة كونفشيوس ، ووجد « اليوت » أن ريتشاردز بشترك في هذه الاهتمامات مع صديقه الشاعر الكبير « ازرا باوند » . وتبلور اهتمام ريتشاردز في كتابه « منشيوس والعقل » .

جانب القائل

ولا مفر من أن ينتهي المقال ببعض الاعتراضات التي وجهت الى ريتشاردز . ان « ستانلي هايمان » يرى أنه أساء الى نفسه كناقذ حين انشغل بتجارب الانجليزية الاساسية التي تعتمد على تبسيط اللغة . وأذكر ناقد آخر مثل « اميسون » أن هذا مستحيل في الشعر ، لان الشعر معقد ، يعبر عن تجارب معقدة . ويرى هايمان ان هذا مستحيل في النقد أيضا ، لان النقد معقد . ولولا . . . ويكفي أن ريتشاردز ، حين انصرف الى هذه التجارب ، كف عن كتابة النقد الأدبي زها ، عقدين من الزمان .

والشك أن أكثر من دارس في الرأي القائل بأن معوقات ريتشاردز وكثرة اهتماماته بالثقافة الأجنبية ، لا يجعلانه ناقدا أدبيا متخصصا ، فهو في كثير من الأحيان مشغول عن النقد الأدبي « بأشياء أخرى » . انه مشغول بمشاكل المعتقدات ، والمعنى ، والتوصيل ، وطبيعة الجدل ... الخ ...

ويخشى الأستاذ « ويلبور سكوت

Wilbur Scott

» في كتابه « اتجاهات خمس في النقد الأدبي

Five Approaches of Literary Criticism

غلبة النزعة العلمية التي ينادي بها ريتشاردز في النقد الأدبي ، إيمانا منه بأن التزام النقد الأدبي بالعلم التزاما كاملا لا بد أن يقسده ، قد يصلح العلم لتحليل اللغة والكلمات ، لكنه لا يستطيع أن يحلل ثمرة اللغة والكلمات ، لا يستطيع أن يحلل الشعر . ان عقيدة أديب (العلم) لا تستطيع أن تفسر مسرحية « أوديب ملكا » .

قطرات من الفرح

عبد المنعم عواد يوسف

يستعطف الشادوف ، عله يجود .
بقطرة من المياه .
تعيد نضرة الحياة .
لحقله الجديد .

خرجت في هذا الصباح ، أزرع الفرح .
أملأ من بشاشة الوجود فارغ القدر .
فلنذهب الهموم للشيطان .

وفي الضحى ، وجدته يبكي ، بلاهزاء .
سأله ، وقد همت بداخلي منابع الرثاء .
- ماذا ترى يبيكك يا صغيري العزيز .

أجابني : أريد خصلة من شعر هذه العروس .
نظرت حيناً أشار .

وجدتها تفوس في الغلاثل اللطيف

جميلة ، يا أنت ، يا عروسة الضياء

- يا بهجة السماء .

وكان ثم حقل حنطة

نزعت حزمة من السنابل الصفراء .

وقلت : خذ ، يا أجل الأطفال .

جديلة من شعر تحب .

وحينما تضرمت حدائق القلب .

وانتصب النهار واقفا ، كجارد من نار .

وابتسمت عرائس القبولة .

كان هناك واقفا برأس حقله الشبيب .

الله للشيوخ العجوز! ..
 قد كان ماييل من جينة من العرق ..
 أغزر بما ينزف الشادوف من دماء ..
 هتفت : خل عنك ياأبي ..
 شمرت ساعدى ..
 نقتت فى الشادوف نفحة الشباب ..
 فانبعثت مياهه ، كأنها المطر ..
 وابتم العجوز عن قم قد غاب ساكوه ..
 - الله للشباب !! ..
 وانطلق الهاء ضاحكاً ، عن ثمره الوضى ..
 واهتزت العيدان راقصه ..
 - إلى اللقاء سيدى ..
 - سلمت للرخاء ياأبى ..

وأقبل المساء ..
 وكان للاً أسوداً ، بلا نجوم ..
 أحسبت أنه يوديان يريق كل ماحجمته ..
 فى كراسى الصغير ..
 من غامر الفرح ..
 وتحت ظل باهت لضوء ..
 ينزقة ، بلا حماس ، واحد من هذه الصبايح البعثة ..
 كانت هناك تنتظر ..
 تعرض ثديها للبيع ..
 بأبخس الأثمان ..
 وفى عيونها ، تجمد النداء ..
 وضعت فى يمينها كل الذى كان معى من النقود ..
 وعدت فى سكرون ..
 الطائر السعيد عاد ..
 يشدو ، بلا شجن ..
 فؤاده ، خال من الحزن ..
 فلتذهب الهموم للشيطان !! ..

الثقافة والتمرد

ورمسيس يونان

صباحي الشاروني

تمثلت في حياة رمسيس يونان أشهر المذاهب الفكرية المعاصرة في الغرب .. وان جهوده في نقل الثقافة الغربية البناء بالكلمة والرسم والممارسة هي جهود عميقة الأثر ..
قال رمسيس يونان ونشاطه يرجع الفضل في ظهور أول معالم الشخصية الفنية المصرية غير المتأثرة بالمدارس الأوروبية وان كان ذلك الأمر قد تم بطريق غير مباشر .

وبعد عودته من الخارج ومعاودته لنشاطه سيطر عليه الاتجاه « الإيسوردي » .. وهو يجمع بين الإحساس بعث الحياة ولا معقولة الشكل .. فكون جماعة « نحو المجهول » ومارس التجريدية المطلقة .

المرحلة السريالية :

ولد رمسيس يونان عام ١٩١٣ .. وتلقى دراسته الثانوية في المدرسة السعيدية حيث تعرف على الأستاذ يوسف العفيفي .. ثم التحق بمدرسة الفنون الجميلة العليا عام ١٩٢٩ ، وكان فنانا متمردا من البداية .. فقد دفعته قراءاته وثقافته الى التمرد على التعليم الأكاديمية التي كرس حياته لمحاربتها ، فخرج دراسته عام ١٩٣٣ محاولا أن يتفرغ لحياة الفكر والفن .. ولكن ظروف الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم في ذلك التاريخ مع غرابة الافكار التي تبناها في الوقت الذي لم تكن الارض فيه مهيأة لاستيعابها بالإضافة الى ظروف الحركة الفنية .. كل هذا دفعه الى العمل كمدرس رسم ابتداء من عام ١٩٣٤ في مدارس طنطا ثم بورسعيد ثم الزقازيق .

في تلك الفترة ومقابلها كان الصراع محتما بين فريقين في الحركة الفنية : فريق الرعيل الأول وكان يضم خريجي مدرسة الفنون الجميلة

رمسيس يونان .. هو أحد العلامات الثقافية في بلادنا .. خاصة في الفترة السابقة على انتصاف القرن العشرين .. فان مجموع مراحل حياته وفنه تمثل بدرجة من الدرجات أهم ثلاثة مذاهب في الفن والفكر ظهرت خلال النصف الأول من القرن العشرين في أوروبا .. فمنذ بداية نشاطه الفني والفكري وحتى

عام ١٩٤٦ كان يتبنى الاتجاه السريالي ويدافع عنه .. والسريالية وان كانت تلجأ الى الشكل اللامعقول وتحطم القوالب المتعارف عليها في شكل الفن .. الا أنها تسعى الى تحقيق هدف اجتماعي ثوري له ركنيته العلمية في نظريات علم النفس كما وضعها فرويد .

وفي عام ١٩٤٧ ظهرت ترجمته لمسرحية كاليجولا « لالير كامي » .. وتأثر رمسيس يونان بفلسفة كامي الوجودية .. والوجوديون يستخدمون في فنههم اسلوبا معقولا واضحا ليعالجوا لامعقولة الحياة وعبت الوجود ومشكلة الانتحار . ويمكننا أن نسمي المرحلة من ١٩٤٧ الى ١٩٥٧ في حياة رمسيس يونان بالمرحلة الوجودية التي استسلم فيها الى ما يشبه الانتحار الوجودي أو على حد تعبير البير كامي « الحربة العقيمة » عندما هجر وطنه وتناقص بالتدرج نشاطه الفني والفكري حتى توقف تماما لعدة سنوات .

من مرحلة الانتقال إلى التجريدية ١٩٥٨

الفنية التي كان يرأسها حبيب جورجى ٠٠ ورغم عدم اتفاقهما في الآراء فإنهما اصدرا في عام ١٩٣٨ ضمن مطبوعات جماعة الدعاية الفنية كتاب رمسيس يونان الاول « غاية الرسم العصرى » الذى كتب مقدمته حبيب جورجى وأعلن فيها عدم اتفاقه مع المؤلف فى الآراء ووصفه بأنه « عرض موجز ممتع لطائفة من أحدث الآراء وأجرئها فى الفن مشفوعة برأى المؤلف الفنان » ٠

غاية الرسم العصرى :

فى هذا الكتاب حاول رمسيس يونان أن يقدم « المامة سريعة بالمشاكل المهمة التى واجهت الرسام العصرى لبيان ما اتخذته من طرائق فى علاجها وإلى أى حد نجح ٠٠ »

ثم يعرض بتبسيط شديد الأسلوبين « الحوشى » و « التكعيبى » فى الرسم ويقدم آراء الناقد والفنان الفرنسى أوزانفان حول « المكعبية » التى نشرها فى كتابه « الرسم

عند بدء تكوينها ٠٠٠ وفريق خريجي المعلمين العليا الذى كان يتزعمه حبيب جورجى ويضم يوسف العفيفى وشفيق رزق وحامد سعيد ثم حسين يوسف أمين عقب عودته من الخارج عام ١٩٣١ وغيرهم ٠٠

وقد تميز الفريق الأول بممارسته الرسم وعدم اجادته الحديث عنه ٠٠ فى حين كان الفريق الثانى متميزا بالثقافة النظرية عن الفن والتربية وأقل انتاجا أو بمعنى أدق لا يصمد فى المنافسة الفنية ويتفوق فى الثقافة النظرية (١) ٠

وكان خروج رمسيس يونان من مدرسة الفنون الجميلة يمثل ثورة على الفريق الأول ولكنه لم يستطع الانضمام إلى الفريق الثانى بسبب اختلاف المؤهل ٠٠

وفى عام ١٩٣٥ بدأ اتصاله بجماعة الدعاية

(١) من مذكرات حسين يوسف أمين تحت الطبع ٠

رمسيس يونان

أبو الهول الجديد ١٩٥٧

ديانا « لبوشيه وعذراء سيفل «لوريللو» على أساس هذه النظرية لتقريبها الى الأذهان ٠٠ ويختتم كتابه بعرض آراءه الخاصة عن الفن ودفاعه عن السريالية مميزا بين أربعة اتجاهات في الفن :

١ - الفن الذي يجيد محاكاة الطبيعة - وقد زعزعته الفوتوغرافيا ٠

٢ - الفن الذي يصور المثل الأعلى للجسم الانساني الجميل ، كما في الفن الاغريقي وهو في الواقع المثل الأعلى للرجل الرياضي وليس للفنان ٠

العصرى «٠٠ ويعلن رمسيس يونان عن اعتقاده « أن المحور الذي تدور حوله هذه الآراء جميعا هو الزعم الاول بأن الرسم العصري يجب أن يبتعد عن الحقائق » وهو الموقف الذي كان يرفضه رمسيس يونان في ذلك الوقت ٠ وينتقل بعد ذلك الى شرح نظريات علم النفس وآراء فرويد - وقد تصدر الكتاب صورة من رسم رمسيس يونان بعنوان « العناصر الثلاثة» هي عبارة عن رسم توضيحي من الخيال لفكرة عناصر النفس الانسانية عند فرويد « الاد » و « الايجو » و « السوبر ايجو » - ثم يحلل لوحات «عيد اله الحمير» لروبنز و« حمام

الفن الحركى) - ثم مذهب الحقيقة النفسية الذى يقول عنه :

« وفى رأينا أن هذه الطاقة تيشر بالايناع والاثار وأنها من بين الطوائف السيريالية أكثرها أملا فى المستقبل » .

ثم ينهى الكتاب بكلمات للفنان هنرى مور تؤيد وجهة نظره .

وبلاحظ على هذا الكتاب ملاحظتان :

الاولى : انه يخلط بين التكميية والتجريدية ويتضح ذلك فى عبارته «وعلى ذلك فاذا اشبهنا الرسم الحوشى بالغناء فانا نستطيع تشبيه الرسم المكعبى بالموسيقا المجردة » (١) .

والملاحظة الثانية هى وضوح الجانب التورى وربطه بين المذهب السيريالى والثورة الاجتماعية عندما يقول :

(١) نهاية الرسم العصرى - العدد الثانى من مطبوعات جماعة العناية الفنية ص ٨ .

٣ - الفن الزخرفى - وهذا يبدأ بأشكال هندسية بسيطة تزين بها السلالات والاقمشة وينتهى الى أجمل الرسومات اليابانية وأرقاها . . . ولكن هذا الفن لا يلمس من نفوسنا الا طبقاتها السطحية فهى تبقى ما بقى المؤثر وتزول الأجزاء » .

٤ - الفن المعنوى أو الفن التعبيرى أو الفن الذاتى - أعنى الفن الذى يصدر عن حاجة نفسية عميقة وينترك فيها أثرا متغلغلا ينفذ منه الى القرار من قلوبنا . . . ثم يقول :

وعلى ذلك يمكننا أن نعرف وظيفة الرسام الفنان بأنها التوفيق بين خطوط واللوان ترمز الى رغبات ومعان نفسية متضاربة ، وابتداع وحدة شكلية عنها متألغة العناصر مرتبطة الأجزاء » .

ثم يتناول بالشرح الاتجاهات السيريالية المختلفة - التى تعتمد على جمع المتناقضات - والتى تخلق أشكالا أسطورية - أو التى تعالج ما أسماه « بالرسم الأوتوماتيكى » (يقصد

«طوائف» من أعماله فى التفرع ١٩٦١

التلقائي عند الاطفال » وانهماسه فيها بكل
كيانه .

وقد تكونت في عام ١٩٣٧ جماعة «المحاولون»
التي كان معظم أعضائها من الفنانين الاجانب
بالفرنسية . وكان رمسيس يونان على اتصال
بهم ولو أنه لم ينضم اليهم . وهكذا تعرف
على جورج حنين رئيس الجماعة وتوطدت
علاقتها فيما بعد .

جماعة الفن والحرية :

كانت الحرب العالمية الثانية على الابواب .
وكانت النازية والفاشية تحطم وتحرق وتمزق
أعمال الفنانين المجددين ومؤلفات فرويد في
الميادين العامة . وأحدثت الاضطرابات العالمية
أزمه عميقة في نفوس الشباب . وكانت
اللوحات والتمائيل التي تضمها المعارض عندنا
في مصر لا تصلح الا للزينة .

وتبنى رمسيس يونان وزملاؤه في تلك
الفترة دعوة المجتمع نحو التحرر النفسي
والمطالبة بأن يلعب الخيال دوره ، على أساس
أن خيال الفرد هو أكبر قوة ثورية يجب أن
يعبر عنها الفنان وليست الأوهام .

فصدروا في ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٣٨ بياناً
هذا المسمى بعنوان « يحيا الفن المنحط » وقع
عليه ٣٧ عضواً من بينهم رمسيس يونان
وجورج حنين وكامل التلمساني وفؤاد كامل
وكمال الملاخ وانجلو دي ريز وغيرهم (١) .

ويلاحظ أنه لأول مرة تتكون جماعة فنية
تضم شعراء ورسامين . بل ان معظمهم كان
يمارس الرسم والكتابة في آن واحد .

وفي ٩ يناير ١٩٣٩ ، تكونت جماعة باسم
« الفن والحرية » (٢) للأغراض الآتية :

(أ) الدفاع عن حرية الثقافة .

(ب) نشر المؤلفات الحديثة والقاء محاضرات
وكتابة خلاصات عن كبار المفكرين في العصر
الحديث .

(١) عن كتاب ٥٠ سنة من الفن لرشدي اسكندر وكمال
الملاخ - دار المعارف - ص ٦٣ .

(٢) مجلة التطور العدد الاول يناير ١٩٤٠ - وقد ذكر
كتاب ٥٠ سنة من الفن ، أنها تكونت في ٦ يناير
سنة ١٩٣٩ .

العشق الفترس ١٩٤٠

« ولكن يجب أن نذكر أن مدرسة
السيريزم في صحيحها دعوة لثورة اجتماعية
قبل أن تكون مذهباً فنياً » (ص ٥٢)

وهكذا كان الفكر والفن والسياسة أركان
الثالث الذي شغل رمسيس يونان في شبابه
وكرس له كل نشاطه . فواظب على المشاركة
في معارض صالون القاهرة التي تقيمها جمعية
محبى الفنون الجميلة من عام ١٩٣٣ حتى ١٩٣٨
ثم مارس السيريزالية وكان رائدها الأول
في بلدنا . ونقل المفهومات الحديثة في الفن
التشكيلى الى القارىء العربى كما شارك في
الجماعات السياسية التي تكونت قبيل الحرب
العالمية الثانية وفي بدايتها . أما جماعة
الدعاية الفنية فقد توقف نشاطها عام ١٩٣٩
بعد أن أقامت معرضين جماعيين عامى ١٩٣٨ ،
١٩٣٩ واشترك رمسيس يونان في الأخير .
ويرجع هذا التوقف الى انصراف حبيب جورجي
رئيس الجماعة ورائدها الى تجربته في « الفن

(ج) إيقاف الشباب المصرى على الحركات
الادبية والفنية فى العالم .

فى تلك الفترة كانت لوحات رمسيس يونان
ورسومه من خلال الوان بنية داكنة أشكالا
غريبة تصدم المتفرج ، وتدور حول الجوع
والجنس بمفهومها الفرويدى .. فمثلا نجده
فى احدى لوحاته يرسم طبقا عليه ثدى امرأة
وفى أخرى نرى شجرة تثمر عيوننا ونهودا
وأفخاذا وفى لوحته العشق المفترس التى
رسمها عام ١٩٤٠ يتجلى اهتمامه بالتعبير عن
أعماق العقل الباطن والصراع الذى يعتمل هناك
حول الجنس .

كانت مجهودات رمسيس يونان الفنية
— هو وزملاؤه أعضاء جماعة الفن والحرية —
تقوم بدور الموقظ للوجدان الفنى وتثير القلق
عند المشاهدين .. غير أن التجديد فى الصياغة
كان يمثل بالدرجة الأولى ثورة على المذاهب
الفنية القائمة عندئذ والتى كانت امتدادا
لفن الاوروبى الاكاديمى والتأثرى .. ولو أن
هذه الثورة اقتصرَت هى الأخرى على كونها
امتدادا للنزعات الجديدة التى سادت أوروبا قبل
الحرب العالمية الثانية وتقليدا لها .. ومكنا
كان رمسيس يونان زعيم التقاليد المذهب
السيرىالزم من أوروبا الى مصر .

ومن الناحية السياسية .. كان اختلاف
تروتسكى مع ستالين فى الاتحاد السوفيتى
وهروب الاول من منفاه الى المكسيك فى أواخر
الثلاثينيات تم تكوينه «للدولية الرابعة» التى
ترمى الى اشعال الثورة الاشتراكية العالمية ..
أدى بفريقه واتباعه الى اصطناع الاختلاف مع
كل ما يحدث فى الاتحاد السوفيتى .. وفى
مجال الفنون تبنى التروتسكيون «السيرىالية»
فى مواجهة « الواقعية الاشتراكية » .. ومن
هنا كان الربط بين الفن والسياسة ..
فجانب جماعة « الفن والحرية » « الفنية »
قامت جماعة « الخبز والحرية » السياسية
وصدرت مجلة « الحُزْ » وكتاب « الدفاع عن
الثقافة » وعدة نشرات أخرى .. ثم مجلة
« التطور » التى لم تصدر الا سبعة أعداد ثم
توقفت .. وفى عام ١٩٤٢ تولى رمسيس

يونان رئاسة تحرير المجلة الجديدة التى كان
يصدرها ويحررها سلامة موسى .. واستمرت
منبرا يعبر عن آرائه ومواقف جماعته حتى
صودرت عام ١٩٤٤ .

وقد أقامت جماعة الفن والحرية معارض
سنوية حتى عام ١٩٤٧ تحت اسم « معارض
الفن الحر » .. وفى معرضهم الاول الذى افتتح
فى ٨ فبراير سنة ١٩٤٠ الذى اشترك فيه
محمود سعيد ورمسيس يونان وكامل
التلمسانى وفؤاد كامل وغيرهم وزعت الجماعة
بيانا تقول فيه :

« الحلم — الرموز — المصادفة : هذه
الكلمات لا تكون بأى شكل قانونا فنيا سبق
تكوينه الا للبهلة ومن على شاكلتهم .. ان كل
كلمة من هذه الكلمات يجب أن تكون منبعها
لمتواليات جبرية هائلة .. لمضخات تبعث على
الذهول ، وهى أيضا التى يحمل سرها الفنان
الحر وحده .

.. ان إعادة الحرية للخيال السجين مرة
أخرى ، وإعادة الرغبة بكل ما فيها من قوة
وأعاده الجنون بقوته القاتلة الى الاشياء ..
كل هذا لا يمكن أن يسمى عملا سليما (١)
وقد نجح هذا المعرض فى اثارة ضجة كبرى
.. فقد بلغ عدد الدعوات التى وزعت حوالى
عشرة آلاف دعوة .. وفى هذا المعرض
والمعارض التالية كانت النشرات التى تتضمن
أعمال البيان السابق الاشارة اليه توزع
بالآلاف داخل المعرض وخارجه لاجتذاب أكبر
عدد ممكن من الشباب المثقف الى أفكارهم ..
وقد نشر رمسيس يونان فى احدى هذه
النشرات الجزء الأكبر من ترجمته «فصل من
الجحيم » «لأرتور رامبو» وكان عنوان النشرة
« مازلنا فى المعمة » .

وفى بيان المعرض الثانى الذى أقامته
الجماعة فى مارس ١٩٤١ .. أعلنوا أنه لكى
يقوم « الفن الحر » برسائله فى مصر لابد له
من هذه الأسس الثلاثة :

(١) خمسون سنة من الفن — لورندى امينكندر وكسمال
الملاح — دار المعارف ص ٦٣ .

الفن والحرية الفضل في ظهور أول معالم الشخصية الفنية المصرية وغير المتأثرة بالمدارس الأوروبية في جماعتي الفن المعاصر والفن الحديث اللتين ظهرتا بعد الحرب العالمية الثانية .. وإن كان ذلك التأثير قد حدث بطريق غير مباشر .

في عام ١٩٤٠ كان رمسيس يونان قد استقر في مرسه بيت الفنانين بالقلعة ثم مالبث أن استقال من وظيفته كمدرس رسم ليتفرغ لشئون الفكر والفن .. وكانت مقالاته في ذلك الوقت أشبه بالخطب الحماسية .. ففي مقاله الذي يرد فيه على كتاب الدكتور طه حسين « مستقبل الثقافة في مصر » نستطيع أن نتبين أسلوبه الحماسي في الكتابة ورأيه وموقفه من قضية الثقافة والتعليم في ذلك الوقت المبكر :

« الثقافة ليست ترفا ذهنيا .. فهي مجهود ونضال في سبيل حياة غنية متفتحة ، وليست مجرد ثرات ينوارته الاحفاد عن الأجداد الممتعة والاستهلاك والسميحية الذهنية .. لكنها خلق وإنتاج وعمل ، تمتزج فيه اليدين مع الفكر ويندمج فيه الذهن المتنبه مع تلك الدوافع الخفية التي توجه حركة الإنسان . »

الثقافة هي نعمة الحياة ، والحياة الفنية عمل الشامل كما تشمل الممارسة ، وتتغذى بالعلم والمعرفة كما تتغذى بالمباشرة والتجربة ، فيها فلسفة ومنطق وحساب ، وفيها خيال وشهوة وحلم .

الثقافة تقوم على صراع أو تعاون بين ذهن الفرد وذهن غيره ، بين مشاعر الفرد ومشاعر غيره ، بين جسم الفرد وجسم غيره ، وهي تقوم أيضا على صراع أو تعاون بين الذهن والجسم والشعور .

الثقافة تعتمد على التربية كما تعتمد على التعليم ، وتعنى بقيم الحياة أكثر مما تعنى بمقادير المعلومات .. وتهتم بالتوجيه والنزعة والسلوك أكثر مما تهتم بالعلم الخالص والادب الخالص والفن الخالص ، نريد أن نقول إن موضوع الثقافة يتعلق بالأخلاق كما يتعلق بالمعرفة والعلم » (١) .

أولا : الرد على تلك الموجة من التصوير الكلاسيكي المحافظ الذي لا يخجل من سوء مستواه الضحل ولا من جماله البشع ، ولا من تعريته تلك الطبقة من نسله المحترمت .

ثانيا : إثارة التعجب في أذهان الجماهير .. ذلك التعجب الذي يقولون انه لاداعي له لأنه كثيرا ما يكون مقدمة لآثاره الوعى النفسى وبعض الانقلابات الفردية والاجتماعية .

ثالثا : ربط نشاط شباب الفنانين في مصر بتلك الدائرة الكهربائية الواسعة التي يتكون منها الفن الحديث .. ذلك الفن العاطفي العاصف الذي لا يخضعه أى أمرهما كانت صيغته الرسمية أو الدينية أو التجارية .. ذلك الفن الذي نحس نبضاته القوية في نيويورك ولندن والمكسيك وفي كل مكان من العالم يكافح فيه رجال لا يتطرق اليأس الى قلوبهم لتحرير الفكر الانساني تحريرا مطلقا (١) .

الا ان ما أنارته جماعة الفن والحرية قد أدى الى نتائج غير التي توقعها أعضاؤها .. كان أخطرها هو سخرية الجمهور من الاتجاهات المعاصرة في الفن التشكيلي .. إذ فشلت الجماعة في توضيح الأسس الفكرية التي تقوم عليها .. ولم تنجح في اجتذاب الجمهور والمتقنين لمساعدة وتذوق أعمال الفنانين المعاصرين .. بل لعلها تسببت في موقف السخرية ثم عدم المبالاة من جانب الجمهور بما يدور في مجال الفن التشكيلي .. وربط ذلك بالاتجاهات اليسارية في السياسة .. وانتشر التعبير الدارج « فن سريالي » وأطلق على كل عمل تشكيلي يتضمن أى تحريف أو تغيير في النسب الطبيعية .

ولكنهم في نفس الوقت نجحوا في إيجاد عدد من الفنانين المقلدين .. كما يرجع اليهم الفضل في توجيه الفنانين الى البحث عن الأساليب الفردية - لأن الفن الحديث يعتمد على الأسلوب - فأصبح كل فنان يدرس ويبحث محاولا الوصول الى أسلوب ذاتي ينفرد به .. لهذا يرجع الى رمسيس يونان وجماعة

(١) يوسف الشاروني في مقاله « المعلوم في أدبنا

المعاصر » مجلة المجلة (العدد ٩٦ - ديسمبر ١٩٦٤)

(١) مجلة النظور ، العدد الاول ، يناير ١٩٤٠

على إحلال العقل الفاحص المميز في مكان الإيمان الخاضع .. ولكنها بتمجيد هذا العقل وتمجيد الفطنة والكياسة التجارية ، قد صاغت الحياة في نظام هندسي آلى لا جواز فيه لنزوة الخيال ومتعة القلب الطليق .

وكان أن شوهت واستغلت الفرائز والعواطف المكبوتة - التي تبحث في طبيعتها عن اللذة - تارة في الصراع التجاري وعراك المنافسة ، وتارة في الأناشيد العسكرية والصيحات الهستيرية التي تثيرها الحكومات الدكتاتورية والاستعمارية بين شعوبها .

ان الازمة التي يواجهها الآن المجتمع البرجوازي أكبر من مسألة الاستهلاك . فليست هي مشكلة الحبز وحده ، ولكنها أزمة القلب المشتته والخيال الجائع المجنون .. أزمة الشعر والمتعة والنشوة .. أزمة الحركة والنمو والتفتح .. أزمة الحياة .

وليس من طبيعة القيم العقلية البرجوازية أن تنقذنا من أزمات المدنية البرجوازية وانما خلاصنا هو في الخروج على هذه القيم . في الخروج على الرأسمالزم وتعديه . لا بالرجوع الى الإيمان الخاضع المستسلم ، بل بتقرير حق القلب المتحرر المتمرد على حدود العقل وقيود الإيمان « (١) » .

أما الأسباب الاجتماعية لاتجاهه الفلسفي فيفصح عنها في مقال آخر بعنوان « الفن والمجتمع » فيقول :

« الجو محمل بالكاذب الضخمة التي تذيبها الأبواق في كل ميدان وفي كل بيت ، ديكتاتورية السندات والأسهم تحتفل بعيدها المثلوي . يقررون مصير الناس في جلسات سرية . صلة الانسان بالانسان عملة للتجارة . العواطف لاتصرف الا باذن رسمي . الشعر في منزلة المهربات » .

ان صوت الفن في المجتمع الحاضر - الفن الصادق الرسالة - لا يمكن أن يكون الا قوة

وفي مكان آخر من نفس المقال يعبر عن مفهومه للفكر الثوري فيقول :

« الشعور بالمسئولية يثير الجراءة على التفكير المستقل كما يثير الجراءة على تحمل تبعه هذا التفكير ، والتفكير المستقل هو التفكير الإيجابي المهاجم ، وهو التفكير الذي لا يسير في الخطوط المرسومة بل يرسم لنفسه الطريق ، وهو الذي لا يتردد داخل جدران الأنظمة المتبعة بل يصر على تغيير ما يعترضه من نظام - ان التفكير الجريء هو التفكير الخطر » .

« الحياة تحتاط ولكن لنثب ، وهي تشمل المنطق ولكنها فوق المنطق .. وقد تصطنع المقاييس في أوقات الفراغ ولكنها تزدهر ساعة العمل ، فالمنطق والمقاييس حدود ، والحياة اغارة متواصلة على هذه الحدود » .

وفي مقال آخر بعنوان « الحقيقة والحلم » يوضح منابع مذهبه الفني فيقول :

« ولكن التناقض بين الحلم والحقيقة ، بين رؤى الليل ومشاكل النهار ، بين جنون العاطفة وحكمة العقل ، بين شهوات الخيال وتحرز المنطق ، هو تناقض من نوع آخر . فلقد تطور المجتمع من خلال ثورات انقلابات مختلفة ومع ذلك بقى هذا التناقض - وان كانت قد تبدلت أشكاله - عميقا في بناء المجتمع ، ينتظر العلاج » (١) .

ثم ينتقل الى مناقشة المشكلة الاجتماعية مناقشة صريحة في مقال آخر بعنوان « ما بعد منطق العقل » وفيه يهاجم المجتمع الرأسمالي مطالباً بتوفير الحبز والفن للجماهير : « ... ولكن المدينة البرجوازية - بعد أن قامت بدورها التاريخي - قد أصبحت الآن في طور انحطاط . فقدت الأمل في النمو والتقدم ، فذهبت عنها روح المغامرة ، وحلت محلها روح المحافظة وقويت الحاجة الى «التأمين على الحياة » .

وفي الناحية الثقافية عملت البرجوازية

(١) مجلة التطور العدد الخامس مايو ١٩٤٠ .

(١) مجلة التطور ، العدد الثالث ، مارس ١٩٤٠ .

إيجابية دافعة .. قوة تخترق الجدران وتفتح
الفوائد .. تشعل المواقد في كل مكان وترتاد
أخطر المجاهل ، تمزق الاقتنعة وتغير على
الحدود .. كل الحدود » (١) .

وقد ظل نشاط رمسيس يونان الفني
والثقافي من خلال معارض ومطبوعات جماعة
الفن والحربة التي كان من بينها مجلة « المجلة
الجديدة » لثلاث سنوات .. وقد صودرت
معظم هذه المطبوعات .. وفي عام ١٩٤٥ تفرغ
لرسم وحده وكف عن الكتابة .. ولكن
صدقى باشا قبض عليه في حملة ١١ يوليو
١٩٤٦ مع سلامة موسى ومحمد مندور ومحمد
زكي عبد القادر وعشرات غيرهم .. ووجه
اليهم الاتهام بالاعداد لثورة شيوعية ثم أفرج
عنهم بعد أسابيع لما لم تثبت ادانتهم .

رمسيس يونان وجوديا

في عام ١٩٤٦ تنبه رمسيس يونان الى
الوجودية .. وتعرف عليها من خلال البر
كامي .. وترجم مسرحية « كاليجولا » التي
نشرت عام ١٩٤٧ .. وتمثل هذه الترجمة
انقلابا في حياة رمسيس يونان يتركز في
تحوله من السيريالية الى الوجودية .. من
جنون الشكل ومعقولة الهدف الى الايمان
بلا معقولة الحياة وعيبتها وتقديم هذه الفكرة
في ثوب معقول .

فاذا كانت السيريالية تنتمي من ناحية
الاسلوب الى اللامعقول الا أنها ذات هدف
اجتماعي وفكري معقول .. وبالرغم مما يبدو
على السيريالية من فوضى تعبيرية لكنها ظلت
مذهبا هادفا في الفن يعلن انه يحطم كي
يبنى عالما أفضل .. ذلك ان السيريالية
نتيجة تمرد اجتماعي ، وهي تستلهم
« كارل ماركس » و« سيجموند فرويد » وكلاهما
من أبعد المفكرين عن الايمان بلا معقولة
الوجود .

أما وجودية البركامي فهي على العكس من

ذلك .. اللامعقول عنده هو الوجود نفسه ..
فهو يتجاوز التمرد الاجتماعي الذي تنبع منه
المدرسة السيريالية الى تمرد ميتافيزيقي ينبع
من وقوف الانسان وجها لوجه أمام مصيره حين
يكشف أن مآله الموت وما يتبع ذلك من شعور
بعبت الحياة .. وينتهي البركامي الى أن تجرد
الحياة الانسانية من المغزى باعث على الانطلاق
في عالم من الحرية ، لا يعرف الأمل كما
لا يعرف الندم ، لأنه لن يغير من وجه الوجود .

ويحدثنا رمسيس يونان عن فلسفة كامي
في نهاية ترجمته لكاليجولا فيقول :

« .. لربما كان في الاقدام على الانتحار
ما يتضمن الاعتراف السلبي بأننا نأخذ الحياة
مأخذ الجد ، وفي هذا ما يناقض الحكم بعبت
الحياة . وقد رأينا عمر الحيام مثلا يحمله هذا
الشعور بسخف الوجود على الانغماس في ترف
اللذات . وفي وسعنا أن نتخيل آخر يقوده
هذا الشعور الى الحقيقة أو المزاج الأسود .
أما كامو فيجد في تخلص الانسان من عبء
الأوهام والآمال ، وتجرد حياته من المغزى ،
باعثا على الانطلاق في عالم من الحرية .. من
الحرية العقيمة كما يسميها .. ولكنها الحرية
الجيدة التي يستطيع أن يطمئن اليها عقل
واع متيقظ » (١)

وهكذا أعلن رمسيس يونان عن اتجاهه الى
الحرية العقيمة بترجمته لهذه المسرحية ..
فقد أحس بعدم جدوى كل الجهود التي بذلها
.. وسار نحو الانتحار في شكله الوجودي .

صحيح انه شارك بأعماله الفنية في معرض
أخير لجماعة الفن والحرية خاص بالفن
« الأوتوماتيكي » عام ١٩٤٧ .. وصحيح أنه
شارك في تكوين جماعة جديدة مغلقة أطلقت
على نفسها اسم جماعة « جانج الرمال » ..
كما شارك في معرض السيريالية الدولي الذي
أقيم في باريس عام ١٩٤٧ ثم أقام معرضا
شاملا لأعماله في باريس عام ١٩٤٨ ومعارض
أخرى في عدة عواصم أوروبية حتى ١٩٥٢ ..

(١) كاليجولا « لألبر كامو » ، تعريب رمسيس يونان ،
طبعة دار الكتاب العربي ١٩٤٧ ص ٩٤ .

ورغم هذه الشكوى فإن رمسيس يونان الذى استقال من التدريس عام ١٩٤١ هو نفسه الذى هادن الحياة « واشترى بيتا فى باريس بالأقساط » (١) وهذا يعنى انه استسلم « للحرية العقية » وللحياة الرتيبة واكتفى بمتابعة النشاط الفنى والثقافى فى العاصمة الفرنسية دون أن يشارك ايجابيا فى هذا النشاط .

ولكننا فى عام ١٩٥٦ أمينا شركة قناة السويس العالمية .. واضطربت الأمور بين فرنسا ومصر .. وبدأت الأوساط الاستعمارية الفرنسية تستعد للعدوان وطالبت هذه الأوساط رمسيس يونان وثلاثة من زملائه العرب فى الإذاعة الفرنسية أن يذيعوا بيانات ضد مصر .. وهنا استيقظ الوطنى الكامن فى أعماق رمسيس يونان .. ورفض الأربعة الاستمرار فى عملهم فطردتهم السلطات الفرنسية وهكذا عاد رمسيس يونان الى مصر قبيل الاعتداء الثلاثى لليبحت عن عمل .. ولكنه قضى حوالى ٢٠ شهرا بغير وظيفة .. وامتلأت نفسه بالمرارة ولكنه عاد الى

إيجيطة ونشاطه عام ١٩٥٨ .
وفى فترة البطالة ترجم كتاب من « الأراجوز » ورواية « الحب الأول » لتورجنيف (نشر) ضمن مطبوعات الشرق وكان هذا النوع من الترجمة هو استمرار لما يشبه عمله السابق فى باريس .. لمجرد أكل العيش .. ولكن هناك كتابا ثالثا يمكن اعتباره نقطة التحول الثانية .. ذلك أنه ترجم « قصة الفن الحديث » لسارة نيوماير .. وقد ظهر تحت اسم سلسلة الفكر المعاصر نشر مكتبة الانجلو المصرية . وهو عبارة عن عرض سريع مختصر للكتاب الاصلى الذى يستعرض المذاهب التى ظهرت فى الفن التشكيلي منذ نهاية القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن العشرين . وقد لعبت هذه الترجمة دور الموقظ للفنان والمفكر فى رمسيس يونان فعاود نشاطه الفنى ولكن فى مرحلة جديدة تجمع بين الشكل اللا معقول فى الفن والاحساس بعيب الوجود الانسانى .

ولكن كل هذا كان بفعل الدفع الذاتى المتبقى من فترة الاندفاع والحماس السابقة . ذلك أنه قرر الهجرة من مصر نهائيا .. وفعلنا سافر عام ١٩٤٦ الى باريس حيث رتب أموره (١) ثم عاد لفترة وجيزة سافر بعدها الى ميجره (عام ١٩٤٧) حيث استقر هناك وعمل سكرتيرا لتحرير القسم العربى بالإذاعة الفرنسية .. وهناك توقف تماما عن النشاط الفنى من عام ١٩٥٢ حتى ١٩٥٦ .. وهكذا مارس رمسيس يونان الحرية العقية على طريقة البريكامى .

« كاليجولا : الوحشة ! أتعرفها أنت تلك الوحشة ؟ لعلك تعرف وحشة الشعراء وعزلة الواهنيين .. الوحشة ! نعم ، ولكن أى وحشة ؟ أه ، انك لا تعلم أن الوحشة غير الوحيدة ، وأن ذكريات الماضى وهموم المستقبل تلاحقنا فى كل مكان ... »

وقد ذهب رمسيس يونان الى باريس مفضلا الوحدة وباحثا عنها كبديل للوحشة التى استبدت به فى القاهرة .

وبقول الدكتور لويس عوض : « فى باريس بدأ رمسيس يونان المرحلة الوسطى من حياته .. كان لا يد أن يعيش هناك الحياة .. اشتغل نحو عشر سنوات من ١٩٤٧ الى ١٩٥٦ .. وتزوج من آنسة بولندية الأصل ممن استوطنوا فرنسا ، هى « جوزفين دوربنيك » وأنجب منها بنتين .

وفى أغسطس ١٩٥٥ كنت أمر فى أمستردام فى طريقى الى نيويورك .. وهزنى الشوق الى رمسيس يونان فطرت اليه فى باريس لأراه ساعات بين طائرتين واطمئن على أحواله وفنه ، فكانت شكواه الوحيدة أن عمله فى الإذاعة الفرنسية لا يترك له الوقت الكافى للرسم » (٢)

(١) يدار الكتب نسخة من كتاب غاية الرسام العصرى . عليها اهداء الفنان الراحل : الى الصديق العزيز الاستاذ العلامة محمد يوسف موسى رمز مودة وذكرى أيام جميلة قضيناها معا .. رمسيس يونان .. باريس ١٧ - ٣ - ١٩٤٦ .

(٢) د . لويس عوض . من مقاله « كان رائدا شجاعا » عند الجمعة من الإهرام ٣٠-١٢-١٩٦٦ .

(١) نفس المرجع السابق .

« أن العلم الحديث ليغامر بالعقل سعيًا في التوصل إلى ما لا يمكن أن يتصوره العقل، وأن الفلسفة الحديثة لتغامر بالمنطق شوقًا للكشف عما لا يمكن أن يبلغه منطق ، وأن الفن الحديث ليغامر بالصور والرموز والأسماء أملًا في التعبير عما لا يمكن أن تهتدى إليه لغة من اللغات .. وهذا التحليق وهذا الغوص وهذا الانطلاق .. هذه الحرية التي ربما لم تكن إلا وهما من الأوهام هي كل ما يستطيع أن يفخر به الإنسان .. بالحرية نحو المجهول .. انها القاعدة الوحيدة في الفن - كما انها شيء ثمين لنا اذا أردنا أن نلحق بالركب الاجتماعي ونعطى الخيال صفاته ... (١)

وفي كتيب « المجهول لا يزال » كتب تحت عنوان « تفتت الأساطير » يوضح أسباب تحول من السريالية إلى التجريدية :

« يرجع الفضل إلى الحركة السورالية في انتقاد الفن من هذه الدائرة المفرغة . لقد أعادت إلى الشاعر شيطانه ، فأنطلقت كرائم الجن تمسح على مسرح الفن . وعندئذ هتك الستر وانضح لكل ذي عينين أن الوهم والحقيقة سيان ، وأن حوريات البحر والحيول المخلقة واللاتجاه ذات الشدى هي خير مرآة لما يدور في خلد الإنسان .

وإلى هذه الحركة يرجع الفضل كذلك في أول محاولة جديده لخلق أسطورة جديدة يلتقي فيها الواقع بالخرافة ، والظاهر بالباطن ، والحكمة بالجنون والأوج بالحضيض ، والحياة بالموت ، حتى تصبح مبعث نور والهيام للنفوس الولهي المتعطشة التي تناهبتها في هذا العصر شتى عوامل الحيرة والشك والقلق .

غير أن هذه الاحلام والاشواق بالرغم مما اشعلته من مواقد لا تطفأ ، لم تستطع أن تصمد مع ذلك أمام تلك الوسواس التي أصبحت بمثابة عصب الوعي الحديث وقوته اليومى . وهكذا عاد الانسان وجها لوجه أمام

لقد عين رمسيس يونان في نهاية ١٩٥٧ أو بداية ١٩٥٨ مديرا للشئون الفنية بالمؤتمر الآسيوى الافريقى .. وكانت واجباته هي الترجمة ومراجعة ما يترجمه الغير .. وهكذا اتصل برزقه مرة أخرى حتى أقيم نظام التفرغ عام ١٩٦٠ فكان أول الحاصلين على منحة التفرغ وظلت تستجد له عاما بعد عام حتى توفي في ٢٤ ديسمبر ١٩٦٦ .

نحو المجهول .. أو « الإسبورية »

عاد رمسيس يونان إلى نشاطه ناقلا الثقافة الغربية في الفن والفكر إلى قراء العربية في ترجمته لقصة الفن الحديث وكتاباته بجريدة « الشعب » ومجلة المجلة .. ثم الهال والفكر المعاصر بعد ذلك كما عاد إلى نشاطه الفنى بمرحلة اتجه فيها بسرعة نحو الجمع بين الشكل اللامعقول والتعبير عن عبت الوجود .. فى البداية كان يستعيد خبرته فى الرسم السريالى فنجد لوحاته عامى ١٩٥٧ ، ١٩٥٨ تصور حيوانات وأشكال خرافية تتحفر لالتهام هياكلها العظيمة .. وكانات تشبه الحيوانات البحرية الدنيا تتسدر وتتمطى فى غلالات رقيقة شائعة مطاطة .

ثم ما لبث أن تحول إلى التجريدية المطلقة عندما حصل على التفرغ لرسم أشكالا كأنها لجدران متأكلة بفعل الرطوبة أو مقاطع أحجار متعددة الألوان أو طبقات جيولوجية فى الأرض أو سحب أو جزر أو جمر ورماد .

وعاد إلى لعبة الجماعة الفنية .. فكون مع زملاء الفن والحرية وغيرهم من الفنانين غير المتزيمين جماعة « نحو المجهول » محاولا بذلك احياء تقاليد السخط والثورة فى جماعة « الفن والحرية » . وأقاموا فى يناير عام ١٩٥٩ معرضا جماعيا فى قاعة كولتورا .

وفى معرض حامدندا (عام ١٩٥٩ وزعوا كتيباً باسم « المجهول لا يزال ») .

وفى كتابالوج معرض « نحو المجهول » كتب رمسيس يونان يوضح فكرة العبت فى الشكل والمضمون :

وهكذا تشابهت لوحات الفنان فيما يتعلق بعبائها للمتذوق طوال سبع سنوات من التفرغ حتى لتغنى رؤية بعضها عن مشاهدة الباقي .. ذلك لأنها كانت تعزف نغما واحدا وإن اختلفت أطوال الأوتار في كل عمل .

أما الفنان صاحب هذه الاعمال فكان يرى « في كل لوحة عنصرا جوهرانيا .. قد نسميهما القلب والمضمون ، أو النظام والخيال ، أو العقل والعاطفة ، أو الحكمة والوجدان .. ونفضل نحن أن نسميهما العنصر المعمارى والعنصر الغنائى » .

وقد يكون «المعمار» جليلا شامخا كالهياكل والجبال ، أو رشيقا مرهقا كالسيفان والأغصان ، أو متجهما طاغيا كالأمواج المحتدم ، أو حلزونيا كالفواقع والأعاصير ، أو متفرعا متشعبا كالأعصاب فى جسم الانسان ، أو متلويا متسلقا كاللب المندلع .. ولكن لا يمكن أن يخلو منه عمل فنى الا انهيار وتفتت .

وقد يكون « الغناء » رصينا رزينا كما فى الفن الكلاسيكى ، أو عاطفيا شجيا كما فى الفن الرومانسى ، أو متريتا طروبيا كما فى بعض آيات الفن التائيرى ، أو صاخبا مجلجلا كما فى الفن الحوشى ، أو عازما فاجرا كما فى الفن السيرىالى ، ولكن لا يمكن أن يخلو منه عمل فنى الا وحكم عليه بالعقم والاجداد .

ولا بد أن يتفاعل العنصران ويتزاوجا ، كما يتفاعل عنصرا الفحولة والانوثة . « فالمعمار » دعامة « الغناء » ، و « الغناء » تجاوب الاصداء بين رحاب « المعمار » .

ولا بد من العشق كى تتحقق هذه المعجزة فبدونه لا يكون الرسام فنانا ، وانما مجرد « صانع صور » لا تنطق ولا تنبض (١)

وهكذا اقتضرت لوحاته على المعمار والغناء وكلاهما عنصرا شكلانيا .. وهذا الموقف

(١) مجلة المجلة عدد يوليو ١٩٥٧ .

طلاسم الكون ، لكأنه قد عاد الى حيث كان فى فجر الخليقة قبل أن يطلق على الأشياء أسماء تستر عريها ، وقبل أن يبتدع الاساطير التى تضفى على هذه الأشياء مغزى ومدلولاً .

وهكذا لم يعد فى وسع الفنان ذى الوعى فى هذا العصر أن يصطنع لنفسه بيتا بين احضان طبيعة فقدت فى نظره شفافيتها ، ولا أن يقنع بالحياة فى اطار زائف من الاشكال الهندسية المنسقة ، أو المجازات المستعارة .. ولذلك نراه يعبد الآن الى تفجير هذه الاشكال عله يعثر تحت الانقاض على مادة الوجود الاولى وقسماته الحفية . (١)

ان الوسواس التى أصبحت بمثابة عصب الوعى الحديث وقوته اليومى هى ذلك السؤال الميتافيزيقى « ما جدوى الوجود الانسانى » .. وهكذا كان تفجير الاشكال والبحث تحت الانقاض هو مضمون وموضوع أعمال ريمسيس يونان التجريدية الاخيرة . فكانت لوحاته طوال سبع سنوات هى « مزيج من الرؤى والمجردات تتخللها أشكال ذات عروق أو فجوات ترتع فى رحاب الحليس ، وتنتشر ظلالها البللورية على الفراغ الذى يخلق التوفيقية الشعور بالغربة » (٢)

وامتلات هذه اللوحات « بعالم لوى خصب من مياه وصخور ونبات وبقايا من كل الاشياء التى تتحرك وتنمو فى هذا الكون الكبير الذى يعيش فيه الانسان .. الكون كله بسماؤه وصحرائه وغيومه ومدنه وكائناته جيعا .. فى التراكم المنظم للكائنات .. » (٣)

أما ألوانه فقد وصفها الناقد « ديمترى دياكوميدس » بأنها « تتميز بشفافيتها وتنقيتها الموسيقى وتسيح لوحاته المعمارية البناء فى جو غريب تسوده أضواء ذهبية وكاننا بأزاء قصور سحرية أو كواكب فى سبيل التكوين أو سحب متقدة » .

(١) المجهول لا يزال ١٩٥٩ .

(٢) فؤاد كامل من كلمته فى كتالوج معرض ريمسيس

يونان بالغرفة النجارية ١٩٦٣ .

(٣) توفيق حنا نفسى المرجع السابق .

فقد وقع في حبال « مقلب » صحفى خشن قام به بعض محررى مجلة آخر ساعة .. عندما عرضوا عليه وعلى أربعة فنانين تجريديين آخرين - معظمهم من المتفرغين - رسوما فى إحدى المجلات الانجليزية لقرد مدرب على تقديم النمر فى تلفزيون لندن ، وأوهومهم بانها من رسم « بابلو بيكاسو » .. ثم نشروا الصور مع كل كلمة قيلت حول هذه الرسوم وكان رمسيس يونان هو الوحيد من بين الفنانين الخمسة الذى تصدى للدفاع عما قاله من رأى حول هذه الرسوم قبل أن يعرف انها من رسم قرد .. ونشر رده فى مقال طويل بجريدة الجمهورية حاول فيه توضيح التشابه بين رسوم القرد والمجانين من جهة وما يعرف بالفن الحركى أو الفن الاوتوماتيكى أو الفن الصادر عن اللاوعى من جهة أخرى .

واحدثت هذه الواقعة ضجة وسخرة فى جميع الاوساط أدت الى الالتفات لما يدور فى ادارة التفرغ ، وكانت من الاسباب غير المباشرة الى تعديل لجانه بعد عام ونصف من هذه الواقعة .

وكان التشكيل الجديد الموسع للجنة التفرغ التشكيليين يضم ممثلين لاقطاب الحركة الفنية على اختلاف فرقهم .

واختلف الاقطاب .. وظهر اتجاه الى تعديل لائحة التفرغ ، وكان من المسائل المختلف عليها مسألة تجديد تفرغ رمسيس يونان . وكانت هذه هى الأزمة الثانية .. فقد استمر رمسيس يونان شهورا بلا مرتب فى انتظار حسم الموقف .

واخيرا اتفقت اللجنة على تجديد تفرغ رمسيس يونان للترجمة بدلا من التصوير الزيتى .. حيث قام بترجمة ٨٦ صفحة من كتاب اندريه مالرو « تناسخ صور الآلهة » وهو العمل الذى تفرغ لترجمته .. ولكن قلّمه جف قبل أن يتمه .. وكان اكفا من يستطيع النهوض بهذا العمل .

رمسيس يونان ناقد

ان نشاط رمسيس يونان كناقل و مترجم

الرافض للموضوع الدارج ، والانصراف كلية عن المضمون الى الشكل هو الترجمة العملية للموقف الذى ظهر فى محاولة احياء تقاليد جماعة « الفن والحرية » تحت اسم « نحو المجهول » .

وقد كانت هذه المحاولة تمثل موقفا غير منسجم مع مرحلة البناء التى كان قد بدأها المجتمع المصرى فى طريقه الى مرحلة التحول الاشتراكى . وفى حين كانت جماعة الفن والحرية رغم كل شئ - ايجابية الهدف، قصدت الى تحطيم المنطق وبدء البناء من جديد .. وعبرت عن ضياع الانسان وغيخته فى المجتمع الرأسمالى المادى ، وأوضحت قلق الشباب ازاء الاحداث العالمية العنيفة فى اعوام الحرب .. نرى أن « نحو المجهول » عام ١٩٥٨ كانت تعبر عن لون من العزلة عن الاحداث والضياع وفقدان الطريق .. ولهذا لم تعمر طويلا وسرعان ما تفتت .

وقد شارك رمسيس يونان بأعماله التجريدية فى معارض الفنانين المتفرغين بمتحف الفن الحديث وقصر المائستول ثم قاعة الفنون الجميلة بالفرقة التجريبية من ١٩٦١ - ١٩٦٦ .. وعرضت بعض أعماله فى بينالى «سان باولو» بالبرازيل عام ١٩٦١ .. ثم فى معرض جماعى ببغداد عام ١٩٦٢ .. ثم أقام معرضا شاملا لأعماله فى قاعة الفنون الجميلة فى يونيو ١٩٦٣ . وفى عام ١٩٦٤ شارك فى جناح الجمهورية العربية المتحدة بمعرض بينالى فينيسيا الدولى .. وكان الهدف من الاشتراك فى هذه الدورة هو محاولة تمثيل أكبر عدد من الاتجاهات الحديثة الموجودة عندنا .. وقد احترقت لوحتان من أعماله فى هذه المرحلة فى حريق مسرح الجيب حيث كانتا ممتنتين هناك .

أزمات

تعرض رمسيس يونان بعد حصوله على التفرغ لأزميتين حادتين .. الأولى كانت فى النصف الاول من عام ١٩٦٤ والثانية قبل وفاته بشهور .

المفرطة تنطوي على دلالات فرويدية لانكساد
تحتاج الى بيان» (١) وفي مقاله عن «الجريكو»
يقول :

« وفي سبيل هذا التعبير الروحاني العارم
لم يتحرج الجريكو من تحريف صور الأجسام
ولا عن الخروج على قواعد المنظور ، فقد كان
يطيل الأجسام اطالة شديدة ، ويلوى عضلاتها
وأطرافها ليا ، ولا يراعى البتة منطق الرؤية
العادية في ارضيع الشخصيات في فراغ
اللوحه »

وقد اوضح رمسيس يونان آراءه النقدية
في مقال « اصول النقد التشكيلي » :

« ان النقد ينبغي ان يكون موضوعيا . غير
ان هذا « العالم الآخر » الذي هو الاثر الفني ،
ليس « شيئا » ولا فكرة ، فهو لا يدرك الا اذا
استحال وجدانا . ومن ثم فلا مفر فيما يبدو من
ان يصبح النقد في نهاية الامر ذاتيا » .

« ان الناقد الفني الذي يؤبه به ليس
بالأمر اليسير ، وانما الانزلاق في النقد هو
الأمر الهين » .
هذا النقد فيما يتعلق بالفن الحديث ، ان
حضرنا الراهنة - على خلاف جميع الحضارات
التي تقدمتنا - لم تستطع أن تصطنع لنفسها
كونا تظمئن اليه . وما نسميه بالطراز في
الفنون السابقة ، لم ينشأ الا استنادا الى
كون معين . ولذلك فان الفن الحديث ، ان
كان قد خلق تيارات عدة واتسم بلهجة تميزه
الا انه لم يصل الى خلق طراز يحدد قوابله .

وهكذا كان رمسيس يونان واحدا من اهم
نقاد الفن التشكيلي . صادقا مع نفسه في
كل كلمة يقولها وتميز بتركيب ذهني متكامل
فكان فنه ونقده يصدران عن موقف واضح
محدد .

للافكار والمذاهب الفنية في الغرب قد طبعت
نقده بطابع خاص . وكان دوره في الترجمة
والنقد هو أكثر جوانب نشاطه تأثيرا
وفعالية في مجتمعه . ويكفي ما قاله الفنان
محمود سعيد عنه « انه الناقد التشكيلي
الوحيد الذي يعرف مادته » .

لقد بذل رمسيس يونان جهدا عثيا في
دراسة تاريخ الفن وقراءة ما كتبه النقاد
السابقون والمعاصرون . وكان دائم التطلع
الى التيارات الفكرية العالمية متتبعا لها
بانفاس مبهورة ، كما اكتسبته تجربة الممارسة
الفنية قدرة هائلة على امتصاص المعلومات
حول الفن بل تعداها الى الفلسفة وفنون
التعبير جميعا .

وقد اتصلت مجهوداته في النقد والترجمة
في اتجاه تبرير وتدعيم اتجاهه الفني وتقديم
الفنانين الأوروبيين المجددين وعرض أحدث
الآراء النقدية والنظريات الفنية ومناقشتها .
ولكن من السهل على القارئ أن يستخلص من
بين هذه الوجهة المحددة من النظر ، المعلومات
المخالصة والتعرف بدقة على الاتجاهات الحديثة
من خلال كتابات ناقد واسع الثقافة متعاطف
مع هذه الاتجاهات .

وهكذا شهدنا كتاباته النقدية في جريدة
الشعب ومجلة المجلة ثم الكاتب والهلال
والفكر المعاصر ودائرة معارف الاهرام وملحق
الجمعة لجريدة الاهرام ونشرات المعارض .

وفي تقديمه للفنانين الأوروبيين كان يركز
على مايؤيد وجهات نظره فيقول عن «رمبرانت»
« ذلك أن أهم ما يعبر عنه فن رمبرانت في
مرحلته الثانية انما هو الحركة النفسية الحفية
من وراء الصمت العميق الذي أصبح يخيم على
لوحاته ويسمها بطابع الجلال والقداسة» (١)

وفي تحليله لاعمال مودلياني يقول :

« والعاريات في لوحات مودلياني تتميز
بفتنة حسية سافرة ، واستطالة اطرافهن

رفائيل الشرق

بهبزاد

عصره • حياته • أسلوبه وفصائله فيه وآثاره

<http://Archivebeta.Sakhril.com>

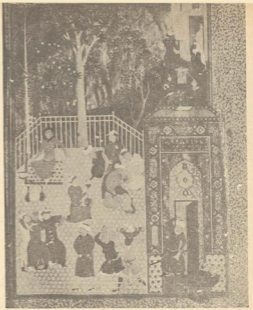
نصرالله مبشر الطرازي

كمال الدين بهزاد علم من أعلام فن التصوير الاسلامي وصاحب مدرسة متميزة فيه • وقد نالت أعماله الفنية شهرة عظيمة في الشرق والغرب ، كما أن الكثيرين من دارسي الفن الشرقي من الشرقيين والمستشرقين قد عكفوا على دراسة أعماله وفنه وإيضاح مكانة تلك الأعمال من تاريخ فن التصوير الاسلامي • وقبل أن نبين هذا يجمل بنا أن نقدم صورة سريعة للعصر والظروف الفنية والعلمية التاريخية التي نشأ فيها بهزاد •

عصره :

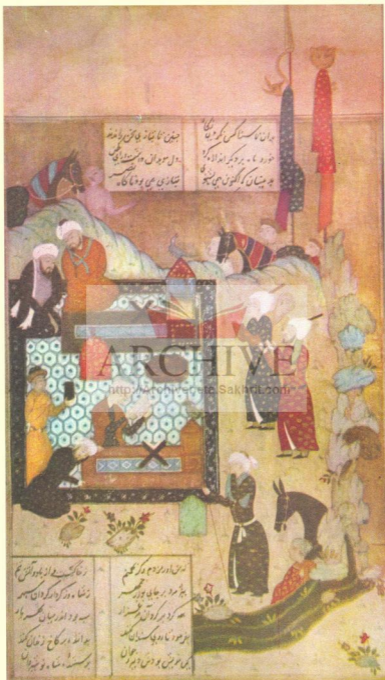
روح الغزو والحسونة فيهم ، الى أن أخذوا ينصهرون في بوتقة المدنية الاسلامية الفارسية فظهرت بينهم نزعة جديدة اذ عملوا على مصاحبة العلماء والأدباء بعد اضطهادهم وتشجيع العلم والادب بعد أن أبادوا مدوناته ، وبالفعل في تشجيعهم للعلماء الى حد أنهم اتخذوا منهم وزراء ومشيرين ومصاحبين ، فكان من بين وزراءهم علماء أعلام مثل نصير الدين الطوسي وشمس الدين محمد الجويني صاحب الديوان وابنة

استولى المغول على بغداد عام ٦٥٦ هـ / ١٢٥٨ م ، فالحقوا بها الدمار والخراب وقوضوا أسس الحضارة بها وعملوا على إبادة التراث الاسلامي في بلاد الفرس والعراق • ثم استقروا في تلك البلاد واستوطنوا فيها وأنشأوا دولتهم ، وساعد استقرارهم واندماجهم في الناس على التأقلم وتهذيب أخلاقهم وعلى اضعاف

وعطا ملك الجويني والوزير، شيد الدين فضل الله
وقد أحسن هؤلاء العلماء استغلال مكانتهم في بلاط
أمراء المغول فعملوا على توطيد الثقافة الإسلامية
ونشرها وتيسير السبل لأرباب العلم والأدب والفن
للتعرض بهم وتنشئة جيل من الفلاسفة والعلماء
وكان العصر التيموري وعناية أمراءه بالعلم
والأدب وشغفهم بالفن كفيلاً بآزدها الحضارة
الإسلامية الفارسية، فظهر كثير من الأدباء والعلماء
والفنانين الذين كان لهم أثر عظيم في إحياء التراث
الإسلامي الفارسي بعد ما أصابه على أيدي المغول
أنفسهم في أول الأمر من انتكاس، أمثال سعدى
الشيرازي وحافظ الشيرازي ونور الدين عبد الرحمن
الجامي وبهزاد وسلطان علي الكاتب وغيرهم .

والعصر التيموري يمتد بتماسك تيمورلنك
دولته وإمبراطوريته التي شملت بلاد التركستان
وإيران وخراسان والعراق في بداية القرن الخامس
عشر الميلادي، وينتهي باستيلاء الشيبانيين أولا
والصفويين ثانيا على حكومة أحفاده في خراسان
وإيران في بداية القرن السادس عشر الميلادي . إلا
أن هذه الدولة - دولة المغول التيموريين - تقوم من
جديد من بلاد الأفغان بإزعامة ظهير الدين محمد بابر
حفيد تيمورلنك، وتستقر في الهند حتى أواخر
النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي
(١٨٤٧ م) وتعمل على نشر الآداب والفنون الفارسية
في بلاد الهند .

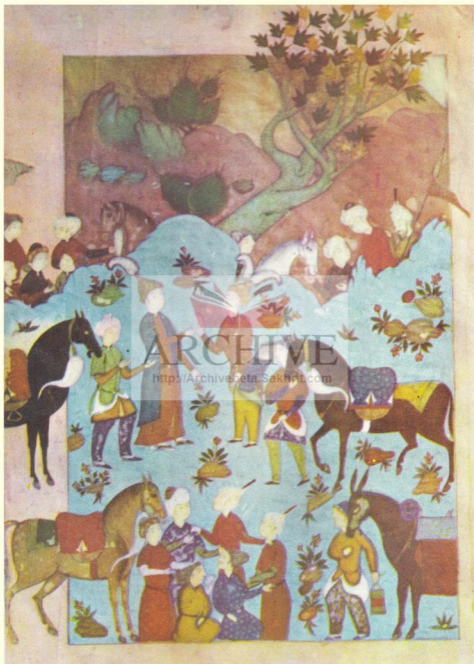

چنین نهادی که درین روز
دل سویدان و پادشاهان
نیشازی بین بود و ناکام

چنان که سناکس نگریه
خورد و ما بر بیکر اندازد
چو میشان که گشتن می چو

ز خاکست و از باد و گلشن
ز شا و در کارگردان
سب و در اندر میان
پادشاه و سرکاخ زخان کند
بر سینه و شا و نویدان

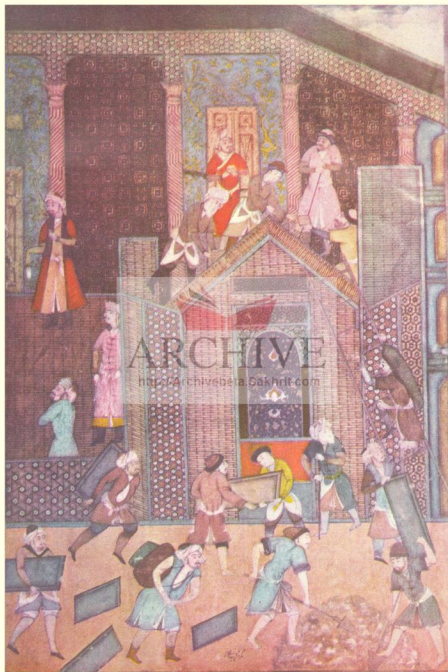
نرسد از در و دم و در گلشن
بهر مرد و بر جای چو در
سب که در گردان و سرکاخ
بهر خود و در بیکر اندازد
بهر سینه و شا و نویدان

ARCHIVE

<http://Archivebeta.Sakhril.com>

ARCHIVE

<http://Archivebeta.Sakhril.com>

وأصبحت له مدرسته الخاصة ابتداء من أواخر القرن الخامس عشر إلى أواخر النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي، وقد طبع بهزاد هذه المدرسة بأسلوبه الخاص، فصارت تحمل ملامح فنه وتعرف باسمه .

حياته :

اسمه بهزاد ولقبه كمال الدين، ولد في هراة، وأصبح بفنه أشهر مصوري الشرق، ومع أنه كان ذا شهرة عظيمة في حياته إلا أنه مع الأسف لم يكتب أحد من معاصريه شيئاً مفصلاً ودقيقاً عن فنه الرفيع وما امتازت به صوره من دقة في الرسم وروعة في التعبير، بينما الكتب المتقدمة تتحدث بامتداحه وتعدّه أعظم فنان في عصره . وقد اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ ميلاده : فقد ورد في كتاب « سرامدان هنر » أن ميلاده كان سنة ١٤٤٠ ميلادية وكتب محمد عبدالله الجفثاني في كتابه « كمال الدين بهزاد المصور » أن تاريخ ميلاده يقع في سنة ٨٤٤ هـ (١٤٤٠ م) وأرخت دائرة المعارف الإسلامية ميلاده حوالي عام ١٤٥٠ ميلادية وذلك استناداً إلى أقدم الصور الصغيرة التي رسمها بهزاد نفسه في عام ١٤٧٩ الميلادية . وبما أن بهزاد عاش في الوقت الذي ألف فيه المؤرخ خوندمير كتابه « حبيب السيرة » (٩٣٠ هـ - ١٥٢٤ م) فإن هذا الكتاب يعد أول وأقدم مرجع كتب فيه عن بهزاد . وقد اشار خوندمير في هذا الكتاب إلى أن بهزاد كان ربيب الوزير نظام الدين عليشير النوائى ، وكان موضع عطف واحترام من السلطان حسين ميرزا بايقرا ، وبالعكس الكاتب في ذكر دقة صور بهزاد وروعتها وحيوتها .

وكان بهزاد من تلاميذ السيد روح الله الهروي المشهور بالسيد ميرك وهو أيضاً من أعلام الرسامين في هراة . فقد قارن حيدر ميرزا بين بهزاد وبين أستاذه السيد ميرك وقال إن فن ميرك يعتبر أنضج من فن بهزاد وإن لم يكن أكثر جمالا وروعة منه . ثم وازن بين شاه مظفر المصور وبين بهزاد فقال أن بهزاد كان أكثر تحسكماً في ريشته من شاه مظفر وأقدر منه في الأداء وتصوير الأشخاص وإن كان لا يطاوله في دقة فنه ولفظه .

وقد ذكر الملك جهانكير المغولي في كتابه « ترك جهانكيرى » أن خليل ميرزا كان فناناً نسج بهزاد على

متواله . ومن المؤكد أن بهزاد كان يعمل بجده ونشاط في عنفوان شبابه لأنه كان يعيش في عصر ذهبي يشجع أهله العلم والأدب والفنون الجميلة ، وخاصة في عهد السلطان حسين بايقرا والوزير الشاعر عليشير النوائى اللذين كانا يحبانه ويقدرانه ويحييانه ، مما ساعد الفنان العظيم على نشر فنه وصوره واعتلائه ذروة الشهرة .

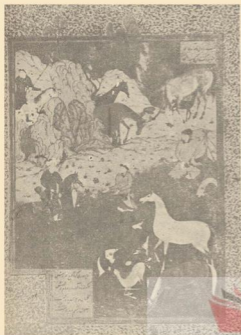
ومما يذكر هنا أن معاصري بهزاد من الشعراء والخطاطين والرسامين والنقاشين كانوا بمجدونه ويعترفون بفنه الرفيع ومنهم مولانا نور الدين الجامى وسلطان علي الخطاط المشهور وكان هذان الأخيران من أصدقائه وأنصاره ، فكان بهزاد يرسم ما كان ينسجه سلطان علي من دواوين الجامى وغيره من الشعراء .

وقد رأس بهزاد المجمع الفني للكتاب الذي كان يضم عدداً كبيراً من المصورين والمذهبيين والمجلدين في هراة ، حيث عمل لأجل النهوض بالفن ولا سيما فن التصوير الاسلامى التيمورى موجهاً تلاميذه بأسلوبه الخاص حتى أصبحت له مدرسة فنية لها طابعها الخاص وعرفت بمدرسة بهزاد في التصوير . وبعد أن توفي السلطان حسين ميرزا مغلوباً عقب هجوم محمد خان الشيباني عامل هذا الأمير بهزاد معاملة الأسرى في البداية لكونه من مقربى السلطان حسين ولكنه انقلب بعد ذلك جلال قدره وعظمته فنه فأصبح من عشاقه ، فكلفه السلطان الشيباني بأن يعمل على النهوض بالفن .

وقتل محمد خان على أثر هجوم الصفوية التي احتلت هراة فغادر بهزاد هراة إلى امدننة تبريز عاصمة الصفويين بأمر الشاه اسماعيل الصفوى وبصحبته عدد من الفنانين ، حيث رأس المجمع الفني للكتاب ، وتعلمذ على يديه عدد غير قليل من المصورين الفرس . وهكذا نقل بهزاد فن مدرسته إلى إيران .

يقول المستر كريستى ولسن في كتابه « تاريخ صنائع إيران ، ما يلي :

« كان بهزاد في سنة ٩١٦ هـ (١٥١٠ م) رسام بلاط هراة وفي هذه السنة أخذ الشاه اسماعيل الصفوى بهزاد يصحبه عدد من النقاشين إلى تبريز وقد زاول عمله هذا النقاش الجبور لغاية سنة ٩٢٨ هـ (١٥٢١ م) في تبريز وتولى رئاسة

ARCHIVE

(٩٣٠ هـ - ١٥٢٣ م) وكان يدرس فيه النقش للشاه اسماعيل الصفوي نفسه ، كما كان يعمل بتصوير الكتب الخطية والدواوين في المكتبة الشاهانية .

وقد توفي بهزاد سنة ٩٤٣ هـ الموافقة سنة ١٥٣٦ ، ١٥٣٧ م كما ذكر ذلك أمير دوست محمد الهاشمي وهو معاصره وزميله في العمل ، وفي رواية أخرى أن بهزاد توفي مبكرا عن هذا التاريخ أي في ما بين عامي ١٥٣٣ - ١٥٣٤ الميلاديين . وهناك روايتان عن المكان الذي دفن فيه : رواية تقول انه دفن في تبريز الى جانب الشاعر الشيخ كمال المجنسدي ، ورواية أخرى تزعم أنه دفن في هراة سقط رأسه .

فته وآثاره :

وأما عن فن بهزاد وآثاره فلم يرد ما فيه الكفاية عنهما في الكتب القديمة سواء كانت في مدحه أو التنويه بمقدرته . وقد ذكرنا ما كتبه خوندمير عنه وعن فنه كما ذكرنا مقارنة حيدر ميرزا بهزاد بأستاذاه

المجمع الغني في ٢٧ جمادى الأولى سنة ٩٢٨ هـ الذي كان في الحقيقة مجمعا للفنون (الصيلة) النقش والخط والتجليد . ويوجد الآن ميناوور جميل جدا لدى الدولة الإيرانية وهو يضم منظرا جميلا لمقاتلة الجمال ، وقد رسمه بهزاد وعمره سبعون سنة . ويقول « رنه جروسه » في كتابه « مدينة الشرق » عن مدرسة بهزاد في عصر الصفوي : « كان لفن النقش نهضة كبيرة في عهد الصفويين ، وكان هناك مدرسة للفن ، ومن المعلوم أن هذه المدرسة مرتبطة بمدرسة هراة التي كانت موجودة في عهد التيموريين . وانتقل بهزاد الأستاذ الكبير لهذه المدرسة (مدرسة بهزاد) بعد سقوط التيموريين إلى تبريز ، وقد نقل هذا الأستاذ المسن - في خراسان وما وراء النهر - فن مدرسته تلك الى الفنانين الصفويين » .

ويذكر دوست محمد في رسالته (حالات هنروران) وهي الرسالة التي نشرها عبد الله الجغتائي في الهند سنة ١٩٣٦ م أن بهزاد كان يواصل عمله في بلاط الشاه اسماعيل الصفوي

ميرك ، ونذكر هنا ما كتبه بابر مؤسس الدولة المغولية الهندية : فقد امتدح دقة فن بهزاد ولطفه وأكد بصفة خاصة قدرته الخارقة على تصوير الأشخاص ذوي اللي . وأما تصويره للحليقين فلم يكن تتجلى فيه هذه القدرة ، وأضاف بابر الى ذلك انه كان يبالغ في طول الذقون المزدوجة .

وجهانكير الملك المغولي أول من ذكر الرواية التي تقول أن بهزاد كان مبرزا خاصة في تصوير الوقائع الحربية ، وهي رواية يتردد ذكرها في مصنفات أخرى ، وأجمع الناس على تقدير بهزاد حتى أصبح اسمه مضرب المثل . وعلى رأى خوندميز يجب أن يكون بهزاد في منزلة ماني وهو الذي تفضل آثاره على كثير من الروائع الفنية .

وعلى أى حال كان بهزاد محبوبا ومحترما في حياته واشتهر شهرة عظيمة وكان صيته وشهرته أعظم بعد وفاته لأن آثاره الخالدة كانت مثالا رائعا لجمال فنه وقدرته الخارقة فكانت صورته تباع لعشاقها بأثمان غالية تبلغ حد الخيال . وقد ذكر أن خلفاء بابر من ملوك الهند المغوليين كانوا من بين المعجبين أيضا بهزاد ، وكانوا يحاولون في غبطة وشغف الحصول على صورة لتزويد مكتباتهم بها كما كانوا يبالغون في دفع ثمنها بحيث كانت الصورة تباع بثمن يتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف روبية .

ومن هنا ولأجل هذا السبب قلد بعض المصورين فن بهزاد وعرضوه على المجتمع وعشاق الفن فأصبح من العسير الآن معرفة آثار بهزاد الحقيقية من الآثار المقلدة المزيفة .

وكتب عن بهزاد كثير من المستشرقين نذكر منهم : رنيه جروسيه ومسيو مارتن وارنالد ودكتور كتل الألماني ومسيو هوارث ومسيو بلوشيه وغيرهم ، وقد وصف مارتن بهزاد فقال : « ومع أن كمال الدين بهزاد كان يعيش في محيط آخر فلم يكن مقامه أقل من مقام نقاشي الفرنج المعروفين أمثال جان فوشيه ومملنج وغيرهما . ومن الممكن أن تعلق صور بهزاد الى جانب صور « فوكيه » التي في « شانتلي » وصور « كريمان » التي توجد بتونيز أو الى جانب النسخة الخطية لرنيه وانترو المحفوظة في المكتبة الامبراطورية بفيينا » .

ومع ذلك كله فان دراسة التصوير الاسلامي

والمينياتورات (المنمنمات - المصغرات) الشرقية المنتمة الى مختلف مدارس التصوير الاسلامي منها آثار بهزاد ، ومدرسته الفنية لاتزال موضع البحث والدقة ومورد عناية العلماء والمستشرقين في الشرق والغرب ، الا أن عهده الدراسة يجب أن تكون في نزاهة تامة وحياد مطلق ، « ومهما كانت العقبات التي تصادف الباحث أو مؤرخ الفن في محاولاته - كما أشار اليه الأستاذ الدكتور ثروت عكاشة في مقدمته لكتاب الفن والنور واللوحات - فهو لا بد أن يلتقي بالروح ، وهذا يجب أن تتوافر في هذا المؤرخ ، كي يؤدي مهمته على أتم وجه ، صفات عالم النفس الذي تمكنه من فهم الفن عن طريق خبرته بالتجاسس بين الفن وعلوم النفس والجنس ووظائف الأعضاء والأحلام والحب والتصوف وجولات واسعة حول الزمان والمكان ، كي يحدد الدوافع النفسية التي أدت بالفنان الى أن يرسم ما رسمه أو ينحت ما نحت ، وبهذا يساعد المتأمل المفتون على أن يكتشف ، شيئا هو يتطلع الى العمل الفني الحالة الوجدانية التي كان يعانيها الفنان وهو ينتج لنا عمله الفني » .

هذا - وجدير بنا أن نضيف هنا أن الروح التي يشير اليها الأستاذ الدكتور عكاشة يجب أن تكون الروح الشرقية الاسلامية بالاضافة الى ما جاء في المقدمة يجب أن تتوفر الاجادة التامة للغات الشرق ومعرفة عاداته وتقاليده .

أسلوبه وخصائص فنه وآثاره :

ومن خصائص فن بهزاد الدقة والواقعية الكاملة في رسومه ، وكان يرسم الوجوه ومظاهر الأشخاص بحيث تظهر جميع معالمها بفضل تركيب ألوانها المختلفة ومزجها كما كانت الصور معبرة تعبيرا فائقا فيفهم من حركاتها المرسومة عليها ما يشار اليه أو يراد منها ، فكان بهزاد يرسم المناظر الطبيعية بجمالها وروعيتها فمظهر الأشجار والأزهار وأشعة الشمس والسحب وغيرها يبدو طبيعيا رائعا يحاكي الطبيعة الساحرة بكل ما تمازت به من جمال وروعة . والشئ الملحوظ في فن بهزاد في هذه الرسومات هو تعدد الألوان وتوافقها وكان ذلك ميزة لم تكن موجودة عند غيره من المتقدمين . وبدراسة رسوم بهزاد نعلم أنه كان على علم بتركيب الألوان ومزجها

مما لا يعلمه أحد غيره ، وكان بهزاد يحب الألوان الباهتة اللطيفة الى جانب الألوان الأصلية انقوية التأثير ، فيستعملها متألقة تألغا رائعا . ويظهر انه كان يميل الى أنوار بعينها وبخاصة الألوان الزرقاء الزاهية ، كما استعمل في رسومه اللون الأصفر واللون الزيتوني والبني كثيرا . وقد زين رسومه ونقوشه بهاء الذهب والفضة كما استعمل اللون الأحمر أيضا .

وصور بهزاد الصغيرة محكمة الصنعة ، فأغصان الزهور والنماذج الفنية الغنية بالزخارف قد خططتها ريشة فنان رقيق الحس الى درجة عظيمه .

ويعتقد الأوربيون أن فن بهزاد يشمل مناظر ذات صبغة رومنكية غنائية كما أن مناظر الوقائع الحربية مليئة بالحركة والحياة ، وكان يحاول دائما أن يجعل وجوه أشخاصه وحركاتهم تنطق بالحوادث التي يريد أن يصورها فلماذا كانت تفصيلات صوره واقعية غير مالوفة . ويلاحظ أيضا حركات الحيوان ونماذج الزخرفية على الجدران والسجاجيد مثلا وأصحة القسام بحيث لا يصعب تمييز قواعدها الأصلية .

وبهزاد من المصورين الذين وقعوا على صورهم وكان يوقع ويكتب اسمه بحروف صغيرة وفي مكان لا يشغل رونقه .

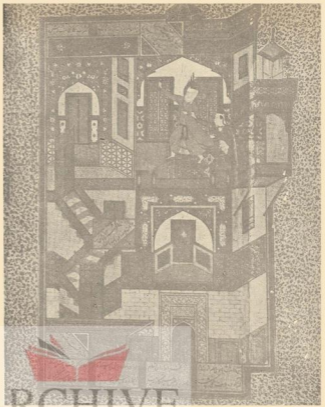
ولكننا لا يمكن ذكره من خصائص فن ذلك الفنان الكبير بهزاد .

ونكتفي هنا بذكر أثره الخالد الذي تحتفظ به دار الكتب بالقاهرة ضمن مقتنياتها من المخطوطات الفارسية النادرة وهو كتاب « بوستان » . وتعتبر الصور الست التي رسمها بهزاد في هذه النسخة من أروع ما رسمه الفنان العظيم ويقدره الاخصائيون ثاني أثر حقيقي بعد « ظفر نامه » التي ورد ذكرها في مجموعة شلزل . ولهذا ومنذ أن عرضت هذه النسخة النادرة في معرض لندن للفنون الشرقية سنة ١٩٣١ م ، فقد اتجهت أنظار العلماء والباحثين في الشرق والغرب اليها وكتب عنها مقالات عديدة كما صورت تلك الصور بالألوان ونشرت في مجلات وكتب مختلفة .

بوستان « سعدى نامه »

في دار الكتب المصرية بالقاهرة نسخة من كتاب اسمه « بوستان او سعدى نامه » وهو منظوم

ARCHIVE

<http://Archivebeta.Sakhril.com>

فارسى للشيخ مشرف الدين مصلح الدين بن عبد الله
السعدى الشيرازى المتوفى سنة ٦٩١ هـ - ١٢٩١ م،
نظمه عام ٦٥٥ هـ - ١٢٥٧ م برسم آتابك أبو بكر
ابن سعد ويعتبر هذا الكتاب من أهم مؤلفات الشاعر
الحلقى ، وقد نظم به بعد انتهائه من رحلته الطويلة
الى البلاد الاسلامية وعودته الى بلده شيراز فكان
هذا الكتاب تصارة تجاربه ، وهو مؤلف من عشرة
أبواب تشتمل على حكايات ونوادر أخلاقية واجتماعية
تتصل بأداب المعاشرة والانتباه والعبرة والنصائح .
واختيار بهزاد للرسم فى هذا الكتاب يدل على
ذكائه ولباقته فى اختيار الكتب الشهيرة المتداولة بين
الناس فضلا عن حسن تقديره للادب . وقد اشترك
ثلاثة من أشهر الفنانين الهرويين وهم سلطان على
الكاتب وبهزاد وبارى فى نسخ هذا الكتاب ورسمه
وتذهيبه ، والنسخة الموجودة بدار الكتب محفوظة
تحت رقم ٢٢ أدب فارسى .

ولسلطان على خطاط معروف ، عاش فى هراة
وكان أقرب الأصدقاء لبهزاد وزميله فى مجمعه
الفنى كما كان ذا حظوة عند السلطان حسين بايقرا
وزييره عليشير النوائى ومحمد خان الشيبانى ولهذا
السبب اشترك بهزاد فى تصوير الكتب التى كان
ينسخها سلطان على كما أشار الى ذلك جميع المراجع
والكتب المتقدمة وقد كتب عن ذلك الأمير عليشير
النوائى فى تذكركه كما وصفه خوندميز فى كتابه
« حبيب السير » وقال : انه أى « سلطان على »
كان خطاطا ماهرا يجيد كتابة خط النسخ والتعليق
وذلك فضلا عن شاعريته ، وقد ترك سلطان على
تلامذة كثيرين أخذوا عنه فن الخط ، كما كتب رسالة
فى أصول رسم الخط وقواعده ، ولم يعلم تاريخ
وفاته بالتحديد ومن المؤكد أنه عاش أكثر من اثنتين
وستين سنة .
وأما يارى الذى اشترك فى تذهيب النسخة فهو
ايضا من كبار المذهبيين فى هراة وفى عهد السلطان

شرح :تصور :

اللوحتان الاولى والثانية على صفحتين متقابلتين في اول المخطوط وهما تصوران مجلسا من مجالس الطرب والسمر التي كان يقيمها السلطان حسين ميرزا بايقرا في قصره الجميل بهجار باغ هراة المبنى على الطراز الفارسي المزدان بالقيشاني وزخارف هندسية ملونة ودقيقة .

١ - فاللوحة الاولى على اليمين ، تصور القسم الخارجى للقصر ، وهي عبارة عن شرفة جميلة يحيطها سور وحديقة غناء يابسه تنتهى الشرفة بباب كبير مزدان بالقيشاني (الفسيفساء) من الأسفل وعلى جدرانه نقوش نباتية ورسوم هندسية سداسية الشكل ، بداخلها كتابات ، وبخارج السور نرى الحديقة مليئة بالأشجار المزهرة والحشائش الخضراء تنتهى ببناء آخر وهو معصرة تبيد اذ يظهر من فتحة بابيه قدر كبير يعلوه اناء صغير وقد جلست أمام الباب خادمة زنجية وضعت على رأسها وحول أكتافها شالا أبيض وعلى مقربة منها اتيق تخرج منه انبوبة بجري خلالها السائل لينصب في ابريق صغير ، كما يساعد بجانبها خادم آخر زنجي يحمل عصا يتدلى من طرفها اذانان . اما بداخل الشرفة وعلى مقربة من الباب نرى زنجية تحمل سلة من الفاكهة وآخر يحمل كوزة . وهذا كله يجري أمام أحد رجال قصر السلطان وهو يجالس في الزاوية اليسرى للشرفة على سجادة وأمامه ابريقان وأقداح وقد أحاطه عدد من الأشخاص والحاشية كل منهم في ملء الأباريق من كوز يحملها أحد الخدم استعدادا لنقله الى مجلس السلطان بالداخل . وقد ظهر بالصورة شخص أئمله الشراب وأسنده اثنان : كما نرى على الباب حارس وهو يضرب بعصاه متفلا يريد أن يدخل .

٢ - أما اللوحة الثانية على اليسار فهي تصور القسم الداخلى للقصر نرى فيه السلطان حسين ميرزا جالسا مع أحد ندمائيه على سجادة فخمة في شرفة جميلة ملحقة ببرج القصر وهو سداسي الأضلاع تام التفصيل والبناء مزدان بالقيشاني وكتابات ورسوم نباتية ، أما الشرفة فهي مسقوفة بمظلة عليها دوائر وأشكال هندسية ونباتية رائعة للغاية. وقد كتب عليها في الوسط اسم السلطان حسين وهي تطل على الحديقة اذ نلح من بابها المفتوح قليلا الأشجار والحشائش الخضراء، وقد وقف خلف النديم حارس متوشح بسيف ، ويشترك مع السلطان في

حسين بايقرا وكان تلميذ مولانا ولي الهروي في فن التذهيب كما كان خطاطا أيضا .

أما النسخة فهي مخطوطة في مجلد أثرى نفيس مزين بنقوش هندسية ملونة من الداخل ومذهبة من الخارج . أولها :

بنام خداوند جان آفرين

حكيم سخن بر زبان آفرين

مكتوبة بقلم تعليق جميل جدا ، الورقة الأولى (ظهر) والورقة الثانية (وجه) مزخرفتان بأشكال هندسية ملونة بديعة ، ثم يبدأ الكتاب وقد توجت الصمغتان الأولى والثانية منه بحلي (سرلوحة) مذهب وملونة بالألوان ، ويقرأ بين زخارف الجاهتين السفليتين توقيع « عمل العبد يارى المذهب » وباقي الصفحات كلها مذهب تذهيبا رائعا بين الأسطر والحواشي ، ومجدولة بالذهب والمداود الأخضر ، وقد تمت كتابتها في اواخر رجب سنة ٨٩٣ الهجرية (يوليو ١٤٨٨ الميلادية) بخط سلطان على الكاتب ، وعدد أوراقها ٥٥ ورقة، مسطرتها ٢٣ سطرا ، وحجم المخطوط ٣٠ × ٢١ سم وحجم الكتابة ٢١ × ١٧ سم ، اما حجم الصور فهو ٢١ × ١٧ سم . وهناك ورقة واحدة في آخر الكتاب تحوى اثناعشر من « خمسة نغمي » كتبها شمس الدين محمد الكاتب الكرمانى . وبالنسخة ختم ملكي مزين الشكل عليه اسم شاه عباس (ولعله شاه عباس بن خداينده بن ظهاسب الذي جلس على عرش الصفوية عام ٩٩٥ الهجرية ١٥٨٦ م) .

آثار بهزاد الحقيقية :

وبما أن آثار بهزاد الحقيقية ومعرفتها تحتاج الى بحث وتدقيق ، ومن معالمها توقيع بهزاد في صوره ، مع وضوح معيزات أسلوبه الخاص ، فاللوحات التوضيحية الست التي توجد بهذه النسخة الخطية من كتاب «بستان» وتحمل توقيعها في الأربع الأخيرة منها بعبارة «عمل العبد بهزاد» تعتبر من أجل مارسمة الفنان الكبير وأروعه . كما تدل على الدرجة السامية التي وصل إليها فنه وأسلوبه . وقد كتب في اثنتين من هذه اللوحات تاريخان في أحدهما (الصورة الخامسة ٨٩٤ (١٤٨٩ م) وفي اللوحة الأخيرة ٨٩٣ (١٤٨٨ م) ، حيث يفهم أن بهزاد قام برسم لوحاتها خلال هاتين السنتين وأن كانت النسخة قد كتبت في رجب ٨٩٣ هـ .

هذا الحقل نهر من النضيف والحاشية وهم يستمعون الى عزف على عود ويتعاطون الشراب على انقسام الموسيقى في ذلك الجو السحري ، وقد بلغ بهم التأثر الى حد أننا نرى أحدهم في حالة انحاء يحاول آخر افاقته وثالث يبكي ويسبح دموعه ورابع يمزق طوق جلبابه لشدة تأثره بالانغام .

٣ - اما الصورة الثالثة فهي مثال رائع من فن بهزاد وبراعته في التصوير والتعبير والرسم ، وهي تصور الملك دارا حينما خرج للصيد وضل الطريق وانعزل عن أتباعه والتقى فجأة عند شفا جدول ماء صغير وسط مرج أخضر بأحد رعاة الخيل ، ظنه الملك في بادئ الامر عدوا فأخذ يستعد لمقابلته بقوسه الا أن الراعي أفهم الملك أنه ما هو الا واحد من عبيده الذين يعملون بتربية حيول السلطان . ثم اقترب من الملك وقال بلطف: « عندما يكون تدبير الملك في شئون رعيته اقل من تدبير الراعي عليه ان يخاف وينزعج ، بخلاف الملك العادل والراعي الصالح الذي يطمئن على رعيته ويعتمد عليهم كل الاعتماد لما يشملهم به من رعاية وانصاف » . ويلاحظ في هذه الصورة بكل وضوح دقة ريشة بهزاد في الرسم ومزج الألوان ، وقد رسم الفنان الخيول في أوضاع واللوان مختلفة بحيث انه استطاع ان يعطي الصورة قوة خارقة في التعبير . كما أنه رسم الملك راكبا وممسكا بقوسه ونباله وأمامه الراعي الذي وقف وقفة تدل على طاعته التامة واستسلامه المولود مع جراءة وثبات جعل وجهيهما وحركاتهما تنطقان بما يجري بينهما من حديث .

٤ - اما الصورة الرابعة فهي منظر في جامع أوشانقاه مبني على طراز خراساني بديع مزخرف على جدرانها آيات قرآنية ومكون من قسمين داخلي وخارجي ففي القسم الخارجي وهو أسفل الصورة رجل من الكبار يتوضأ من نهر وخدام زحجي يحمل نه المشقة ، وعلى الباب شيخ يتصدق على مسكين قد مد اليه يده ، وعلى النافذة بداخل المسجد رجل يصلي ، وبالدخل وهو أعلى الصورة بين المحراب والمنبر شيخ وقور يلقي الدروس الصوفية والدينية لأحد مريديه وآخر في حالة ادعاء ، وفي الركن الخلفي للمبني نرى عالما يدرس علم النحو العربي لسيدة من كتاب يمسكه بيده ويشير بأصبعه الى جملة مكتوبة في الصحيفة اليمنى وهي « ضرب ريد » كما نرى رجلا آخر واقفا وهو يرفع يديه للدعاء والتضرع .

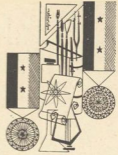
٥ - أما الصورة الخامسة فهي تمثل مجلس شالم من العلماء العظام مع أحد العلماء وعما يتباحثان وذلك في شرفة مدرسة مبنية على الطراز الخراساني الجميل ، وقد عنى الفنان فيها باظهار الزخارف الدقيقة النباتية والكتابات العربية والتفاصيل المعمارية كاملة دون انتقاص . وتشكو المدرسة من صحن وداخل يفصلهما عقد مرتفع رافع ثلاث محلى بكتابات عربية مستطيلة الشكل عددها ثلاث عشرة يفصل كلا منها عن الأخرى مربع مذهب (جامه) . ويوجد بالمستطيل الأخير هذه العبارة : « عمل العبد بهزاد في سنة أربع وتسعين وثمانمائة » نرى بالداخل الشيخ العالم وصاحبه جالسين بجانب نافذة تطل على حديقة تبدو منها أشجار مزهرة ، كما يرى في قاعدة العقد درويش يحمل عصا ويجانبه كتاب وكشكول . اما الصحن المسور فنرى فيه خمسة أشخاص في أوضاع مختلفة يبدو على اثنين منهم انهما يتناقشان .

٦ - اما اللوحة السادسة والاخيرة في هذه المجموعة فهي تصور مشهدا رائعا من مشاهد قصة يوسف وزليخا وهي من قصص الحب المشهورة والمتداولة في الأدب الفارسي والعربي .

نرى يوسف عليه السلام وقد أحيط رأسه بغطاء من الحرير مع المرأة العزيز في قصرها ذي الأبواب السبعة البديع الذي أقامته زليخا لتكسب ود يوسف . وقد نقشتم جدران القصر وأرضيته رأسقه بصور الحب والغرام ونقوش نباتية وهندسية بديعة للغاية . دعت زليخا يوسف الى هذا المكان ثم استقبلته في الحجرة الداخلية بعيدا عن الانظار وبعد ان روت له حبها وشوقها راودته عن نفسها ولكن يوسف ولى مدبرا بعد أن رأى برهان ربه بيدها أمسكت زليخا بقميصه من الخلف .

وقد أبدع بهزاد في رسم القصر بزخارفه ومحتوياته ، وهو مكون من طابقين بهما خمس حجرات وباب للسلم وباب خارجي ، وعلى الحائط الفاصل بين الحجرتين العلويتين على المستطيل الواقع بين مربع ومستطيل نرى عبارة « عمل العبد بهزاد » وفي الطابق الاول حجرة لها درجة مزانة بعد جميل مزخرف بها خمسة مستطيلات ذات كتابات يفصل كلا منها عن الآخر مربع « جامه » مذهب ، وقد كتب على الخامس عبارة « سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة » .

جوائز ..
الدولة ..
التقديرية ..

أحمد رامى .. وجائزة الدولة التقديرية فى الآداب

بقلم د : عبد المنعم تليمة

المدرسة الشعرية المعاصرة ولكنه كان قد توقف عند حدود الموقف الرومانسى الذى تكون خلاله فى فترة ما بين الحربين . وعسير أن نصف الفنانين وفقا لهذه الحدود المدرسية الحادة ، لأن الاتجاهات الفنية ثمرات لمراحل تاريخية معينة ، والفن العظيم لا يمكن أن يدخل فى إطار محدود فهو يعلو على المرحلة التاريخية وعلى التقنينية المدرسية فى وقت معا ، والفنان العظيم يحمل عمله الفنى دلالة عصره المرحلة ويرسب فيه أعماق جوهر فى التجربة التى عاصرها وفيما يمور به عصره من جديد ، ولكنه - الفنان العظيم - يفعل ذلك خلال عنصر انساني عام يحقق لعمله البقاء ويتجاوز به عصره الى آخر الدهر، وبهذا يخلد العمل الفنى بما تخلد به الخوالات الفنية :

العنصر الانساني الباقى ، والروح المرحلي المعاصر . ولكن من الفنانين من يسهل تصنيفه وفقا للتقنيات النقدية والمدرسية ، فان المدرسة الفنية - كما ذكرنا - هى ثمرة لمرحلة تاريخية محددة ، وبطبيعة الحال فان تاريخ

عاصر أحمد رامى كل مدارس الشعر العربى الحديث ، فقد تفتح وعيه الفنى فى فجر هذا القرن العشرين على حركة الانحياز الشعري أو المدرسة الكلاسيكية الجديدة ، وهى الحركة الشعرية التى أعادت الشعر العربى الى سيرته الاولى فأحييت تقاليده وقيمه الفنية واعتدت به ملاذا يحمى الشخصية القومية من هجمات الغزاة ورياح الثقافات الاجنبية ، واستلهمت نماذجها الممتازة وجعلت مثلها الأعلى فى الفن والحياة عصور الازدهار والنقاوة فى القرون الاسلامية الاولى ، وكان لهذه الحركة ملاسيئاتها التاريخية المأسومة التى صاحبت النهضة العربية فى اولياتها . ولكن أحمد رامى قد شهد فى يفاعته وشبابه المدرسة الثانية فى تاريخنا الشعرى الحديث ، وهى المدرسة التجديدية الرومانسية بروافدها الثلاثة التى مثلتها جماعات (الديوان) و (المهجر) و (أبولو) ، وتكون شاعرا وجدانيا وفنيا خلال هذه المدرسة الثانية وشارك فى نشاطها الابداعى . ثم شهد شاعرا فى شيخوخته

يرى في الشاعر صوتاً من أصوات الطبيعة :
يستمد المعنى الجليل من الدنيا تراث له بكل المجال
ويحاكي صوت الطبيعة في ألحانها من شدو ومن أعوال
في صياح الكروان أو نغمة اليوم على درس من الأطلال
وحفيف الغفوس أو هبة الريح تلوى في البيد والأدغال
وخرير الفدير أو نودة البحر تسامت أمواجه كالجبال
صوته من قم الطبيعة ينساب انسياب الحياة في الأوصال
كيف تغنى أنغامه وهي في الكون تشيد من غنة
السيال (٢) .

ويقول : « أردت صوت طبيعته تنعرا » (٣)
ويراه - أي الشاعر - ملهما موحى إليه ،
يقرب سى سماعته وصفاته من مرتبة النبوة .
ويشعر بهي ذلك - في فضيه النشيل - عند
حدود التنويعات العروضية التي اعتمدها
الرومانسيون العرب رحفوها في شعرهم ،
وهي موجودة أصلاً في الموروث العربي ولا
يحق حروجا جوهريا على العمود القديم ،
فهو يرفض - كما رفض المحافظون المتشددون
منهم - الشعر (التفعيلي) أو الحر المؤسس
على توليع موسيقى جديد يلتزم (التفعيلة)
وحدة موسيقية ، وعلى بناء جديد يطرح
أسلوب الشطرين كما يطرح وحدة البيت إلى
وحدة القصيدة ولا يلتزم انغافية الموحدة .
أما عن رؤيته الفنية - كما تنبئ في شعره -
فهو الرؤية العذائية الغنائية المعروفة عند
عامة الرومانسيين ، من هروب إلى مجالي
الطبيعة وبخاصة إلى الريف حيث يضفي
الرومانسيون على أهله الصفات المثالية
كالنبالة والنقاوة والخيرية المطلقة كما يصفون
على مجاله صفات البكارة والجلال ، ومن تغن
الآلم والياس . ويسود (ديوان رامي) بشكل
أساسي متزعان : الحب والحزن . . ونغمة الحب
لديه هادئة الإيقاع ، لأن حبه حب محروم
مستسلم ، فيه قناعة وتضحية وينتهي بأذعان
وانسحاب باك :

اتعجل العمر بكيت حياتي
فإذا تلاقتا بكيت حياتي
تفنى بي الأيام وهي رتيبة
لا هم لي إلا اللقا ، الاتي

الفن - بل التاريخ الإنساني في العام -
لا يعرف الجسم الخاد الذي ينهي القديم ويلد
أين - بل إن التاريخ الإنساني العام -
لا يعرف الجسم الخاد الذي ينهي القديم ويلد
الجديد في حدود فاصلة ، فإن لكل مدرسة
فنية معطياتها الإنسانية العامة التي تظل
متواصلة وباقية بقاء الإنسان نفسه وأما
معطياتها العارضة المرتبطة بمراحلها التاريخية
فإنها تسقط بسقوط عصر المرحلة . وأريد
هنا أن الفنانين الآخرين - الذين يسبقون
تصنيفهم - هم الذين يحملون أعمالهم الفنية
الدلالات المباشرة لمراحلهم التاريخية ويقفون
عند السطوح الظاهرة لتجارب عصورهم ،
والذي يحدد تصنيفهم هو رؤاهم النظرية كما
تنبئ في تصورهم لطبيعة فنهم ثم رؤاهم
الفنية كما تنبئ في نتائجهم الفنية ذاته .
وشاعرنا أحمد رامي واحد من جيل الفنانين
العرب الرومانسيين الذين تشبطوا وسادت
مدرستهم الفنية في فترة ما بين الحربين ،
وهو يحمل في رؤيته النظرية ورؤيته الفنية
معاً معطيات الحركة الرومانسية العربية
بشكل عام . أما عن رؤيته النظرية فهي
محدودة بالنظر المثالي الرومانسي المعهود ، إذ
يرى (١) الشعر حقيقة داخلية ووحياً يلقي في
زرع الشاعر فلا يملك له دفعا ، ويراه نجوى
القلب التي لا يملك الشاعر إلا ترجعتها ،

(٢) ديوان رامي ، الدار القومية للطباعة والنشر ، طبعة
ثانية سنة ١٩٥٦ من ٢١ .
(٣) المصدر نفسه .

(١) في مقابلة بين رامي وكاتب المقال .

أذن الحديث أقوله عند اللقاء
فيضع عند تقابل النظرات
وأعود بعد ترقيبي أقبالها
والنفس ساعمة من الحشرات
فأقول ملئت وملت عشرين
والقدر طبع في هوى الفتيات
وأناصب النفس العدا، فتنطوى
ولربها يجنى على ثيابي
أجنى على نفسي وأرضي ذلها
وأرى الجناية أن تحس شكاتي (٤)

أما حزن رامى فهو حزن خفيض الصوت ،
ناعم رقيق ، اذ هو يرى عالمه من زاوية واحدة
لا يتخللها قلق أو توتر ولا يسودها إيهام
ولا شك ولا حيرة ، يريد أن يقول : دنيانا
حرمان وألم متواصلان وليس من مسبيل الى
تقويمهما فلتسلم بوجودهما ولنتغلب عليهما
بالأمل والغناء :

هكذا نحن في الحياة نريد الصلو (م)
فيها والصلو نأني المعاني
ونريد التعميم فيها ومن دون (م)
مننا سد من الحرمان
غير أنا نعيش فيها بأهمل (م)
تسرى كواعج الانسجام
وإذا أخطأت ظنون فيارب (م)
ظنون تربح قلب الصاني
فلنعش بالثمن فكم صدع البدر (م)
حجاب السحابة المدحان (٥)

بل انه لا يسلم بوجود الحرمان والألم
فحسب ، فانه ليوطن نفسه عليهما ، فهو
يستعذب الألم ويستمرى حياة الحرمان .
الحزن لديه يصهر وجدانه ، وهنا يصبح
العذاب (نعمة) :

هائي املاى كاس الشقاء فأننى
استمرى، الاحزان يا ايامى
الحزن ادبنى وهذب خاطرى
وانالتى افق الغيال السامى

(٤) الديوان ص ٩٩

(٥) الديوان ص ١٦

واسال اسراب ، لدموع فصعتها
صوغ المعاني فى شجى نظامى
وارق احساسى ومد عواطفى
فوصلت كل الناس فى ارحامى
فاسمتهم احزانهم وحملت من
اعبانهم شظرا من الآلام
لكننى عودت نفسى أن ترى
أفباء هذا العيش طل جهام

واخذت أذى بالنواح فأصبحت
تستعذب الآثات فى الانعام
وتركت عيني للدموع فأصبحت
فى الضوء آتسة وفى الاسلام
ورجمت وطئت الفؤاد على الضنى
فاعتاده واعتدت برح سقامى
وخرست فى قلبى الشجون فأعترت
وجذبت منها نعمة الآلام

وشعره (شعر السموع) فان الألم والحزن
والعذاب مصادر ثرة للإبداع الفنى :

لقد ألت نفس الشقاء وإن يكن
ألبا فمن آلامه الضغرات
وليس يجيد الشعر الا معذب
تقرم فى أحنائه العرفات (٧)

الآن نأخذ من شعره عن حبه وحزنه خلال عاطفية
هادئة، تعرف الحزن وتعيشه وتدعو الى الأمل
وتغنيه . فحبه المحروم ليس هو الوجدانية
المشبوبة للمتاع كحب معاصره الطائر الجريح
إبراهيم ناجى ، وأمله وبهجهته ليسا كامل
معاصره المراح على محمود طه وبهجهته فى
مرحلته الاخيرة . انما رامى سمير نديم يغنى
الألم فلا يعلو صوته رينتشى بالأمل فلا يغرق،
وهو فى الحالين مغم أصين ، حلو الصوت
والترجيع ، وليس فى ديوانه أكثر من ألفاظ
الغناء ومشتقاته وأدواته . ان رومانسية رامى
هادئة قريبة ، ورؤيته الفنية واحدية الجانب
ومستقرة ، وقد انسحب هذا على شكل شعره
فوضحت قلة أدوات التلوين الفنى فيه وضالة
التظليل فى الأداء ، فهو من هذا النحو -
التحفظ العاطفى والادائى - أكثر تحررا من
شعرائنا الكلاسيين الجدد وأقل جرة من
معاصريه من شعراء الرومانسية العربية .

أحمد رامى

- ♦ ولد فى ٩ المصطفى سنة ١٨٩٢ بالقاهرة
- ♦ حصل على دبلوم الآداب من مدرسة المعلمين العليا ، ودبلوم مدرسة اللغات الشرقية بباريس فى اللغة الفارسية .
- ♦ ألف حوالى اربعمئة امنية .
- ♦ عضو ببلجنة الشعر بالمجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية .
- ♦ اسهم فى الحركة المسرحية منذ عام ١٩٣٤ بمسرحيتين مؤلفتين وسبع مترجمة .
- ♦ كتب للمسئنة قصصتى رداد ودنانير بالاضافة الى عشرات الاعمالى وحوار يعطى الانلام .

♦ من مؤلفاته :

- ديوان رامى (ستة اجزاء) .
- الغنى رامى .
- رباعيات الخيام (مترجمة من الفارسية) جاء فى تقرير ترشيحه لجائزة الدولة التقديرية فى الآداب : « ولما كانت الانثى المصرية قد مرت بها فى المهود الماضية فترة انحطاط ، فقد كان الاستاذ رامى اسبق الشعراء الى حمل امانة الغنى بالاضطلاع بهذيب الفاظها والسمو بمعانيها ورفع مستواها مما ادى الى النهضة التى بلغتها الغنى العربية فى عهدنا الحاضر .. والاستاذ رامى فى جميع انتاجه الغزير لا يقتصر على الناحية الماظفة وحدها بل يتناول الاهداف الوطنية ومراة تشيد العلم وتشيد الجامعة وكثير من اناشيد الثورة . »

والسادس الهجريين ، ابان العصر السلجوقى فى الطرف الشرقى من العالم الاسلامى ، وكان عصره عصر اضطراب واختلال فى القيم الاخلاقية والفكرية ، وكانت الحضارة الاسلامية تعيش على ذكرى ازدهار عظيم خربتة الانقسامات والحروب والمطامع . وكان من شأن عصر كالذى عاش فيه الخيام أن يقضى بمناخه العام الى خلق الشخصيات القلقة الشاكاة ، وقد يقضى ذلك المناخ ايضا الى التأمل الحزين فى جدوى الحياة وسر الوجود الانسانى : الى غير ذلك من القضايا الوجودية الكبرى . ويقف الفنانون ازاء هذه التساؤلات موقفا من ثلاثة ، أولها رفض الحياة لانها زائلة فلا جدوى من ممارستها الا بالقدر الضرورى البعيد عن كل متعة ولذة ، وثانيها أن الحياة ما دامت زائلة فليتهب الانسان كل فرصة للمتعة والبهجة وليستغرق استغراقا كاملا فى لذتها قبل أن يفوت الاوان ويحين الحين ، أما الموقف الثالث فيرتد الى الاساس الاصيل للحيرة والضيق محسوبا فهم قدر الانسان بذكائه وسأيا الى تغيير واقعه بارادته . ولقد غلب على عصر الخيام الموقف الثانى ، فهو ليس متعقبا لمزهد فى دنياه ويزور عن لذاتها ومباهجها ، وهو ليس مؤمنا بجدوى العقل فى حل مشاكله على فها الواقع وما وراء الواقع فيثور ار يؤمن بقدرات الانسان وذكائه فيدعو الى التغيير . ليس حكيم الفرس من هذه أو تلك ، انما هو حائر أبدا أمام سر وجوده ، وهو مسلم بأنه لن يصل الى هذا السر ، ولقد خبر الحياة وطالت خبرته وخرج لنفسه وللناس بموقف صاغ فيه خبرته وخلاصه تأمله وخبرة البشر من قبله ومن حوله فى آيات حكمية ، وقانونه العام الذى يلخص خبرته : ان الحياة فانية وان التشبث بالخلود وهم هراء ، فلتنغمس أيها الانسان الفانى فى المتعة ولتقتنص كل فرصة للذة ولتغرق فى الصبايات والصبوبات ونشوة الكأس ، فعمرك قصير ولا جدوى من الانتظار :

الدهر لا يعطى الذى نامل
وفى سبيل الياس ما نعمل
ونحن فى الدنيا على مهيا
يسوقنا حادى الردى العجل

ولكن أحمد رامى ليس شاعرا فحسب ، فان له جهودا طيبة فى ميادين فنية أخرى ، من أبرزها ترجمته المعروفة ارباعيات الحكيم الفارس عمر الخيام ، ويبدو أن اللجنة التى رشحت شاعرنا رامى لجائزة الدولة التقديرية قد وقفت طويلا أمام هذه الترجمة ، فهى بحق من أهم أعمال رامى ومن اضافاته الباقية فى حياتنا الفنية . وقصة عمر الخيام فى أدبنا الحديث طويلة ، بل ان هذا الشاعر قد أصبح قضية أدبية تشغل جانباً من اهتمام الدارسين من المستشرقين والشرقيين على السواء ، اذ هو من الشخصيات الادبية الفريدة التى يكثر حولها الدرس وتفرغ القضايا والمشكلات . فقد عاش الخيام فى القرنين الخامس

وانما بالموت كل رعين
فاطرب لها انت من الخالدين
واشرب ولا تحمل اسي فادحا
وخل حمل الهم للآحقين (٨)

وديع البستاني التي صدرت بالقاهرة سنة ١٩١٢ م أول ترجمة عربية ، وقد نقلها البستاني نظما عن ترجمة فيتزجيرالد الانجليزية . ولكن البستاني طرح في ترجمته شكل (الرباعية) الذي يتكون من أربعة أشطر على قافية واحدة أو يشترك في القافية الاول والثاني والرابع ويخرج الثالث ، فقد جاءت ترجمة البستاني في صورة (سباعيات) ، فترجم ثمانين رباعية الى ثمانين سباعية ، وقسمها كلها الى تشيدين . وتتكون السباعية عند البستاني من ثلاثة أشطر على قافية ، ثم من شطرين على قافية ويستقل الشطر السادس بقافية ، أما السابع فيشترك مع القافية مع كل (سباعيات) التشديد ، فقافية التشديد الاول بائية وقافية الثاني لامية . وتحمل ترجمة البستاني - غير التغيير الشكلى - كل ما تحمله المحاولات الاولى من مزايا . و ترجمة الشعر قضية في ذاتها ، فما بالنا اذا كانت الترجمة عن لغة غير اللغة التي أبدع فيها صاحب النص ؟ أما ترجمة أحمد رامى فتعد من أدق الترجمات العربية ، وقد انتم فيها المرحم شكل الرباعية ، واختار النمط الذي يشترك فيه الشطر الاول والثاني والثالث في قافية موحدة ، وأعانه اتقائه للفارسية وتمرسه بالشعر على جودة الترجمة وتفهم الأسرار الخيامية الخفية ، حتى جاءت هذه الترجمة وكأنها انشاء شعري جديد .

والحقيقة أن عالم الشعر يفقد كثيرا من بهانه ودلالاته اذا نقل الى غير لغته اللهم الا اذا تصدى لهذا النقل من عانى ذات التجربة الابداعية . ولقد استطاع أحمد رامى أن ينقلنا الى عالم الخيام وأن يأخذ بيدنا رفيقا الى فهم فلسفته . ولقد قدم رامى لترجمته مقدمة طويلة ذكر فيها أخبارا عن الخيام نقلنا عن ذكره من المؤرخين العرب والفرس . وكان ينبغي أن يقف رامى في هذه المقدمة وقفة أطول عند قضية الانتحال الذي تعرض له شعر الخيام ، فمعروف أن هذا الشعر دخله كثير من المنحول والمدسوس ، وهي قضية أنفق في الاشتغال بها فريق من العلماء - أمثال آبري و كريستنسن وفروغى وغيرهم - كثيرا من

وليس شك أن رباعيات الخيام تحمل جوانب انسانية عامة تدخلها بقوة الى مجال الخلود والبقاء ، ولكنها تحمل في ذات الوقت ذلك الجانب المشبوب الذي يرضى منازع الرومانسيين والشكاك والحائرين في مراحل معينة من التاريخ الانساني . وليس مصادفة أن تكتشف هذه الرباعيات إبان المد الرومانسى العظيم الذي استغرق القرن التاسع عشر فى أوربا ، فلقد ذاعت ذيوغا غربيا بين جمهوره المثقفين والأدباء والنقاد والفنانين ، وأصبحت ترجمة (ادوارد فيتزجيرالد) لها سنة ١٨٥٩م رائعة من روائع الأدب الانجليزى الحديث ، ثم لم يمس على تلك الترجمة أكثر من ربع قرن حتى صدرت لها ترجمة أخرى سنة ١٨٨٣م قام بها (هونفيلد) واتصلت جهود الدارسين الغربيين والشرقيين فى درس الرباعيات حتى يومنا هذا .

وارتبطت الرباعيات أيضا ارتباطا وثيقا بالحركة الرومانسية العربية . فقد اهتمت هذه الحركة هذه الحركة الا وقد اتصل بها اتصالا ما ، فترجمها بعضهم ترجمة كاملة نثرا أو شعرا عن اللغات الاوربية أو عن الفارسية مباشرة ، وترجم بعضهم أجزاء منها فى دواوينه ، واستلهمها فريق ثالث ، وكتب آخرون عن الخيام قصولا دراسية ونقدية ، وفى هذا المجال تظهر أسماء وديع البستاني ، ومحمد السباعي ، وجميل صدقي الزهاوى ، وأحمد الصافى النجفى ، وأحمد حامد الصراف ، وعلى محمود طه ، وأحمد زكى أبو شادى ، وإبراهيم عبد القادر المازنى ، وعبد الرحمن شكري ، وعبد الحق فاضل ، ونازك الملائكة ، وإبراهيم العريض ، وشاعرا أحمد رامى الذى كانت ترجمته أول ترجمة عربية عن الفارسية مباشرة . وكانت ترجمة

(٨) رباعيات الخيام ، ترجمة أحمد رامى ، الدار القومية للطباعة والنشر ص ٢٨ ، ص ٣٧ .

«جهدهم» . صحيح أن رامى رجع الى الدراسات الغربية والشرقية التي ألغت عن الخيام وأنه رازن بين مخطوطات الرباعيات عند اعداده لرسائله عنه ، ولكنه لم يبين بصورة واضحة طريقته في اختيار هذه الرباعيات التي نقلها واكتفى بقوله : « ٠٠٠ » ولعل خير الطرق لتحديد الرباعيات الصادقة حذف كل ما نسب للشعراء الذين جاؤا بعد عمر ، وقبول ما نقله المؤرخون المعاصرون له من شعره ، وتحكيم الاحساس والذوق في اختيار الصادق من كل ما نسب اليه ، وفهم روح الخيام في شعره قياسا على النثر القليل الذي تركه المؤرخون من ترجمة حياته (١٣) . ولكن يبدو أن هذه القضية ليس من السهل الوصول فيها الى نتائج حاسمة شأنها شأن الكثير من قضايا الادب والفن . ومهما يكن من أمر فان ترجمة رامى لرباعيات الحكيم الفارسي تعد من أهم أعمال شاعرنا العربي ، ومن أهم الاعمال الادبية التي أغنت حياتنا الفنية المعاصرة .

ويبقى جهد أخير شارك به أحمد رامى في الحياة المصرية الحديثة ، ونعني جهده في ميدان الاغنية العربية ، ولعل هذا الفنان قد عرف لدى الناس واحدا من الموزعين في هذا الميدان أكثر مما عرف لديهم شاعرا من شعراء الفصحى . ورامى في هذا الميدان واحد من مدرسة حققت صحوة واحدة شاملة في كافة فنوننا مع أوليات هذا القرن وبعد الثورة الشعبية سنة ١٩١٩م بخاصة . ومثلت هذه المدرسة الجديدة استجابة لدعوة الحرية للمواطن والاستقلال للوطن المصري ، وقد كانت هناك عقبات جمة فرضها الوجود الاجنبى والتحكم السياسى الداخلى أمام تحقيق الحرية للوطن وللمواطن ، فنبذت مطامح الحرية ابداعا فنيا يحاول تحقيق حرية الفرد بتحقيق الطابع الذاتى فى الفن ويحاول تحقيق حرية الوطن بالتعبير عن الذات القومية والاستعداد من ينباعيب الشعبية والمحلية الثرية بمعطيات الوجدان الجماعى . وفي ميدان

الموسيقى والغناء لمع سيد درويش اماما لتدريسة الجديدة ، فقد تمرد على التقاليد (النغمية) الجامدة نفس التمرد الذى قامت به الفلة الجديدة من شعراء عصره على التقاليد الفنية القديمة في ميدان الشعر . وطاع سيد درويش على معاصريه بفن جديد متخلص من اللوازم الرتيبة والمحسنات الزخرفية التي يضيع معها المضمون النفسى ويبهت ، ونهل سينا من الروح الشعبى وغنى بلسان (ابن البلد) وبلسان الطوائف الوطنية وخلف تراثا باقيا من الاهازيج والادوار الملوشعات والمسرح الغنائى . وكان لا بد لثورة سيد درويش في مجال (النغم) من أن تكملها وتواكبها ثورة في مجال (الكلمة) ، ولقد كان أحمد رامى واحدا من أبرز رجال هذه الثورة الاخيرة ، بل لعله هو امامها ورأس مدرستها ، فقد دخل رامى ميدان الاغنية العامة من باب الشعر الفصيح ، فالبسها من الوردية الفنية أجملها وأحلاها ، ونقل اليها من موروثنا الشعرى العظيم أروع التشبيهات والظلال . وانسحب تأثيره في مجال النظم العامى على من لحنوا له ومن غنوا . والفئة السائدة في قصيدته رامى الفصيحة هي ذاتها النغمة السائدة في أغنيته العامة . من يوم ملتاح وبسمة ودعما وقرب وبعد ووصال وصد وشوق وجفاء ، ولكن هذه النغمة الحرة تنتهى أبدا في قصيدته الفصيحة وأغنيته العامة جميعا بالدعوة الموصولة الى الامل والحب . وتعددت جهود رامى الفنية - في غير المجالات السابقة - فترجم للمسرح وألف له ، وشارك بالقصة والحوار والاغنية فيما يزيد على خمسة وثلاثين فيلما سينمائيا .

ومهما يكن من أمر فان أحمد رامى بقية جيل عزيز ، ونحن اذ نحييه اليوم فانما نحيي ما اهابه ذلك الجيل الذى أدى دوره ، وكان مرحلة ضرورية مهدت لفن جيلنا الجديد الذى لا ينكر دور الجيل الماضى ، ولكنه يتجاوزه الى آفاق أوسع ترتبط بأعمق جوهر فى واقعنا ، وتحقق دور الفن فى حياة شعبنا .

وببقى جهد آخر شارك به أحمد رامى فى الحياة المصرية الحديثة ، ونعني جهده فى ميدان الاغنية العربية ، ولعل هذا الفنان قد عرف لدى الناس واحدا من الموزعين فى هذا الميدان أكثر مما عرف لديهم شاعرا من شعراء الفصحى . ورامى فى هذا الميدان واحد من مدرسة حققت صحوة واحدة شاملة فى كافة فنوننا مع أوليات هذا القرن وبعد الثورة الشعبية سنة ١٩١٩م بخاصة . ومثلت هذه المدرسة الجديدة استجابة لدعوة الحرية للمواطن والاستقلال للوطن المصرى ، وقد كانت هناك عقبات جمة فرضها الوجود الاجنبى والتحكم السياسى الداخلى أمام تحقيق الحرية للوطن وللمواطن ، فنبذت مطامح الحرية ابداعا فنيا يحاول تحقيق حرية الفرد بتحقيق الطابع الذاتى فى الفن ويحاول تحقيق حرية الوطن بالتعبير عن الذات القومية والاستعداد من ينباعيب الشعبية والمحلية الثرية بمعطيات الوجدان الجماعى . وفى ميدان

جوائز
الدولة
التقديرية

الدكتور حسين فوزى والوعى الفنى فى بلادنا

دكتورة سمحة الخوق

وداعيا للفنون ، سواء من منبر الإذاعة أو الصحافة ، أو من خلال مناصبه الكبيرة التي تولاها في حياته العملية . ولم تدفعه ثقافته الفنية الشعبية ، والتي كونها لنفسه في مصر والعراق ، إلى الاستعلاء على المجتمع أو العزلة عنه (كما هو حال الكثيرين ممن تهيات لهم بعض ثقافته الأوروبية الواسعة) ، فهو أولا وقبل كل شيء ابن مصر البار ، الراسخ في تراثها وتاريخها ، المؤمن بخلودها وأصالتها ، وهذا الايمان العميق يوطنه هو الذي أضاع أمامه طريق الكفاح ، وخفف عنه كد السعي ، حين حمل المشعل وسار . منذ الأربعينات ، عبر طريق طويل شاق مقفر ، يدعو للفنون الجادة ويعمل على تأصيل التعليم الفني - وخاصة في مجال الفنون التعبيرية - على أسس علمية أكاديمية ، وينشر القيم الفنية الرقيقة ويدعو لها بكل ما أوتي من بلاغة وتأثير .

ولم يقف دوره عند مجرد الدعوة ونشر الثقافة وحدها ، بل تعداها إلى أنشاءات ثقافية إيجابية ، تهدف لبناء معنويات الشعب وإثراء وجدانه عن طريق الفنون الرفيعة .

جرى العرف منذ أنشئت جوائز الدولة التقديرية على أن تمنح في الفنون لفنان متخصص في فرع بعينه كالتمثيل أو الفن التشكيلي مثل على لييب مجرى ومحمود سعيد ويوسف كامل . وفى عام ١٩٦٥م منح المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب على ذلك العرف السائد ، فمنح الجائزة التقديرية في الفنون لرجل لم ينتج فنا تشكيليا أو موسيقيا أو معماريا أو مسرحيا وهو الدكتور حسين فوزى ، الذى كافح في سبيل تطوير نظرية المجتمع المصرى إلى الفنون وكان له فضل كبير فى بث القيم الفنية الأصيلة الجادة فى وجدان الشعب المصرى .

لقد خاض الدكتور حسين فوزى بنجاح معركة ثقافية كبرى بدأت منذ شبابه المبكر ، أثبت فيها قدرة المواطن المصرى العادى على إرتياد آفاق الفنون الانسانية ، وإمتلاك ناصيتها وتمثلها تمثلا واعيا كاملا ، وإستطاع بدوره بعد ذلك أن ينقل خبراته وإحصيلة ثقافته الفنية الواسعة إلى مواطنيه ، وظل يجاهد فى الدعوة لها بكل طاقاته الفنية المتعددة ، كاتبا ومعلما ومربيا وناقدا وموجها

لرعاية الفنون والآداب ، وقد كان له دوره المرموق في نشاط هذه الهيئة الثقافية والفنية الكبيرة ، كمضو فيه ومقرر للجنة الموسيقى به خلال عدة سنوات ٠٠٠ وأخيرا فان هذه « **المجلة** » من الانجازات الثقافية الجلية ، التي تحققت ابان قدرة توجيهه للحياة الثقافية والفنية للبلاد كوكيل لوزارة الارشاد ، وما زالت حتى اليوم منبرا للثقافة الجادة لقراء اللغة العربية .

فالدكتور حسين فوزى « قد قدم للثقافة المصرية العربية اضافات فنية وأدبية أصيلة ، وقام بدور تثقيفى قيادى ، كان له اثره التاريخى البعيد » فى تربية الأجيال التى حملت وتحمل عبء النهضة الجديدة فى البلاد .

وقد قدرت الدولة فضل هذا الرائد المعلم فمُنحه الجائزة التقديرية للفنون لعام ١٩٦٦ . وكان لهذا التقدير مغزاه الثقافى البعيد فى هذه المرحلة الدقيقة من تطور المجتمع ، فهو ليس تكريما للدكتور حسين فوزى فحسب ، ولكنه فى الوقت ذاته تأكيد للقيم الفنية الجادة فى حياتنا الثقافية ، وناصيل للنظرة الانسانية المستنيرة للفنون ، وهى التى كانت حياة الدكتور حسين فوزى وأعماله سلسلة متصلة من الكفاح فى سبيلها .

ولكن كيف استطاع هذا العالم ، صاحب الدراسات المتخصصة فى الطب والطبيعة وعلوم البحار أن يوفق بين هذين العالمين المتباعين وأن يحقق فى حياته هذا التآلف الكامل بين عالم العلم وعالم الفن ؟ وكيف استطاع أن يجمع فيهما بين تسمى الهوية وعمق التخصص ، فكان له فى كل منهما أعمال أصيلة ومواقف طليعية رائدة ، وجهت تيار التكوين المعنوى للشعب المصرى فى هذا العصر ؟ ..

ولد الدكتور حسين فوزى مع استدارة القرن ، وسموه على اسم جده ، وتيمنا بالامام

ففى السنوات القلائل التى تولى فيها وكالة وزارة الارشاد القومى ثم انشاء البرنامج الثانى **بالاذاعة** ، ومازال حتى الآن منبرا للثقافة الأدبية والفنية والموسيقية الرفيعة ، وفى تلك السنوات أيضا أنشئ مركز **الفنون الشعبية** ، فكان أول جهد علمى توجهه الدولة لتسجيل ودراسة جزء حى من كيانها المعنوى تمثل فى فنونها الشعبية . وفى تلك الفترة نفسها قام الدكتور حسين فوزى بتنظيم **أوركسترا القاهرة السيمفونى** (وكان يتبع الاذاعة حينئذ) وهما له الظروف والممكنات الفنية التى أعانتها على الاضطلاع بوسائله فى تعريف الجمهور المصرى بالموسيقى الحضارية ، وهو صاحب الفضل فى انشاء **كورال أوبرا القاهرة** من نخبة من الشباب المصرى ، ليسهم فى تقديم الاعمال الموسيقية الكبرى للمؤلفين العالميين والصيرين ، أما **المعاهد الفنية** : معهد الباليه والسينما والموسيقى (الكونسرفتوار) فقد جمع لها لجان البحث والدرس وأجرى الاتصالات بالخبراء الأجانب تمهيدا لانشائها ، كما أسهم فى وضع أساس **فن مسرح العرائس** بالاستعانة بالخبراء الرومانيين .

كان الدكتور حسين فوزى فى طليعة الداعين والعاملين لفكرة **انشاء المجلس الأعلى**

والشعر والتمثيل . وقد لازمته تلك النزعة الأدبية البارزة طوال حياته ، وإليها يرجع الفضل في الكتابات الأدبية القيمة التي أثنى بها الدكتور حسين فوزي فيما بعد أدب الرحلات بكتبه الشيقة عن رحلات السندباد : القديم والمصري والعصري وسندباد إلى الغرب . وقد أتاحت له موهبته ومقدرته الأدبية إمكانات فريدة لخدمة الفنون جميعا ، والموسيقى بصفة خاصة عن طريق الكلمة ، سواء بدليله القيم عن « الموسيقى السيمفونية » أو بمقالاته النقدية التاريخية ، أو بأحاديثه التحليلية للأعمال الموسيقية العالمية التي يواظب تقديمها بالإذاعة منذ الأربعينات حتى اليوم .

••• لم يقف شغفه المبكر بالأدب عند ذلك الحد ، بل تعداه إلى المسرح ، وكان أول اتصاله به في جمعية التمثيل بمدارسه الثانوية ، وقاده حبه للمسرح إلى قراءة الروايات المسرحية ، ثم ترجمة بعضها ، ومالبث أن اشترك في جمعية خارجية مثل فيها مع زكي طليمات بعض الأدوار ، كما كتب فيما بعد مسرحية شعرية هي « ليلة كليوباترا » التي لعبها داود حسنى ومثلت على مسرح الأوبرا (١٩٢٥) ، وكانت هذه المسرحية الشعرية من الثمار المبكرة لاتجاهه الشعري الذي كان فيه دائما متأثرا بالشعر الأوربي المتحرر من القافية الموحدة .

•• وهكذا بدأت الاستعدادات الأدبية والفنية تتفتح في دور المراهقة في تدفق غزير ، صادف تربة خصبة في جو المدرسة السعيدية ، التي كانت تسير وفق نظام المدارس الخاصة بإنجلترا فيما تقدمه من خدمات ثقافية خارج الدروس لتنمية مواهب الطلبة وتشجيع هواياتهم .

ومع كثرة « أبناء الذوات » بين طلاب تلك المدرسة فإن أبناء الطبقة المتوسطة منهم لم يشعروا بتفرقة اجتماعية داخل المدرسة ، واستطاعوا ، ومن بينهم حسين فوزي ، أن يشقوا طريقهم فيها بكفاءتهم وحدها .

وما كان أجدر الشباب الصغير الشغوف بالأدب والمسرح والشعر ، المنطلق في قراءة

الحسين الذي كانت أسرته تقيم بالقرب من مسجده . وهي أسرة قاهرة من الطبقة المتوسطة الصغيرة ، فكان والده مهندسا معياريا بديوان الأوقاف ، لم يسعده الحظ في حياته العملية ، وكان يحيط نفسه ويملا فراغها بمكتبة أدبية طيبة ، عرف الصبي الصغير طريقه إليها فاستمد منها ما يؤنس وحده طفولته ، ويفذي خياله الواسع ، ويدعم لغته العربية التي قومها حفظه المبكر للقرآن . وقد وجد خيال الطفل متنفسه الحقيقي بين صفحات الكتب الأدبية ، قبل ألف ليلة وليلة وكتب الرحلات العربية القديمة . ولم تنجح الحجرات الممتدة في منازل الأحياء الشعبية ، (بسيدنا الحسين وفم الخليج وباب الشعيرة) في أن تحد انطلاق خياله ، كما لم تستطع الزخارف الخطية القليلة التي زينت جدرانها أن تروى تعطشه المبكر إلى الفن والجمال .

•• وكان للأسرة دورها في تكوين خلقه وشخصيته بما أحاطته به من تربية اسبرطية ليس فيها أي تدليل ، أما نموه العقلي والوجداني فكان يسير حرا طليفا ، بلا قيود ولا عوائق ، على هدى رغباته ونواذعه الداخلية ، التي بدأت تتفتح شيئا فشيئا خلال مرحلة الدراسة الابتدائية . وكان والده يطمح إلى إيفاد ابنه إلى أوروبا في هذه المرحلة وهو طموح لم يتحقق لحسن الحظ ، وظل الصبي ينمو في بيئته الأصلية نموا صحيا منطلقا ، وكان مقدما في دراسته محبا للرياضة وأبرز ميوله هو حب القراءة .

•• أما دراسته الثانوية في المدرسة السعيدية فتمثل فترة خصبة حيوية في تكوينه العقلي والفني ، وفيها غرست بذور اهتماماته الثقافية المتشعبة . ازداد حب الصبي للقراءة وتفتحته للمعرفة بوجه عام ، ولم يعد يقتصر على القراءات الأدبية وحدها بل تعداها إلى القراءة عن الرحلات والمغامرات ، لا باللغة العربية فقط ، بل وبالإنجليزية أيضا ، مما كان له أثره في تحوله إلى الأدب في أواخر الدراسة الثانوية تحولا إيجابيا ، فكان له نشاط أدبي تمثل في الكتابة والمحاضرات

أرغفت حسه وعمقت وعيه الانساني ،
وأضاءت شعوره الوطني بنور الانسانية ،
وحمته من التزم الضيق . وعندما عاد
الدكتور حسين فوزي الى وطنه بعد أن ارتوى
من مناهل العسلم والفن في أوربا ، عاد اليه
مصريا مستنيرا متكامل الشخصية ، يلتهم
حماسا لخدمة وطنه في كل الميادين التي
تزوده فيها بالمعرفة .

أما قصته مع الموسيقى فهي قصة رائعة
تروى مراحل كفاح داخلي ووجداني لنفس
يملؤها طموح وتعطش فني جارف ، رفضت
الموسيقى سطحية حسية رخيصة وراحت
تبحث عنها فنا رفيعا يخاطب العقل والوجدان ،
ويسمو بالنفس الى عالم من المعنويات المجردة
... وعندما قدر له أخيرا ، وبعد كفاح
طويل ، أن يتوصل الى أسرار عالم الموسيقى
الساحر راح يبشر بتلك الموسيقى الرفيعة بين
أبناء قومه في فرح وإيمان ، يريد أن يقتسم
معهم تلك المعرفة وهذا النور ، وأن يفتح
أمامهم سبيل هذه المتعة الخالصة المصفاة .

وهزة أخرى نتساءل ، كيف استطاع خريج
سيدنا الحسين وباب الشعريّة ، وعالم
الأحياء المائية ، أن ينفذ الى روح هذا الفن
المتنوع على الكثرة الغالبة من أبناء جيله وقادة
الفكر في بلادنا العربية ؟ ولماذا تمسك
الدكتور حسين فوزي بهويته الموسيقية طوال
هذه السنوات رغم أعبائه العلمية والعملية
المتزايدة ، بل وتحول بها من ممارسة الهواية
الى تعمق يرتفع عن مستوى الاحتراف ؟ ولماذا
صمد الدكتور حسين فوزي وحده في دراستها
بهذه الجدية ، بينما تخلف كثير من أقرانه
وزملائه (وأغلبهم من أبناء الذوات) - ممن
بدأوا معه على طريق الهواية الموسيقية في
صدر الشباب ؟؟

واذا كنا نستطيع أن نتتبع جذور اهتماماته
الأدبية والشعرية والتشكيلية والمسرحية في
بيئة المدرسة الثانوية ، فإن الموسيقى كانت
بعيدة تماما عن حياة المدارس المصرية وقتئذ
ولكن السينما الصامتة كانت المدخل الذي
نفذ منه الشاب الى عالم الموسيقى السحري .
كانت دور العرض السينمائي تستأجر فرقة

التاريخ والممارس لهواية الرسم بالفحم ، أن
يتجه في أواخر دراسته الثانوية الى التخصص
الأدبي ، ولكنه لم يفعل ، ولا أحد يعرف هل
كان اتجاهه للدراسة العلمية تدبيرا هليا ،
أم كان استجابة لرغبة الأسرة ، أو لتوجيه
ناظر المدرسة ، أم كان يرجع الى ارتفاع
مستوى المدارس العليا التي يلتحق بها طالب
البكالوريا العلمي ... ومهما يكن من شيء
فقد كان لهذا الاتجاه العلمي قيمة كبرى في
تكوين شخصيته ، فهو الذي اعتقل شيئا من
جموح هذه الطاقات الفنية المتعددة الغزيرة
ونظمها ، وكبح جاح هذه الطبيعة الرومانتيكية
الجياشة وأخضعها لمنطق عقلي صارم ، وهكذا
خرج الشاب الى دراسة الطب ثم الى الحياة
العملية مزودا بطبيعة رومانتيكية مرهفة ،
ينظمها عقل دربه الدراسة العلمية على الدقة
والموضوعية ، ومن هذا المزاج الفريد تكونت
شخصية الدكتور حسين فوزي بجانبها
المتكاملين : العالم والفنان ، فحياته مزيج
متعادل من الانطلاق الفني والتماسك العقلي ،
وهو يضم بين جنبه عقلية عالم وروح فنان ،
العالم يسيطر على جموع الفنان وهيماته
والفنان يضفي نوره على صرامة تفكير العالم .
ثم انطلق الى أوربا حيث أوفى في بيئة
تعليمية غير فيها تخصصه الطبي الى دراسة
الأحياء المائية وعلوم البحار ، وهو عالم طالما
ارتاده بروح الأديب في قراءاته الأولى ، ثم
قدر له بعد ذلك أن يتناوله بالدرس العلمي
في دراساته التخصصية العليا . وكانت فترة
دراسته في أوربا فترة تحصيل مركز غزير
لا في العلوم وحدها بل وفي الفنون بالذات ،
فعرّف متاحف أوربا الكبيرة والتقى فيها
بالأعمال التشكيلية الكبرى من كل العصور ،
وارتاد حفلات الموسيقى في باريس واستمع
بينهم الى كبار الفنانين وقادة الأوركسترا ،
واتخذت هويته للأدب اتجاهها إيجابيا ،
وتوثقت صلته بالأدب الأوربي . وهناك اندفع
بكل طاقاته يحقق حلمًا طالما راود والده ، وهو
الاتصال بحضارة أوربا ، ولكنه واجه هذه
الحضارة مكتمل الشخصية ، أصيل المصرية ،
ولذلك لم تحرقه الحضارة الأوربية ولكنها

الدكتور حسين فوزى

♦ ولد فى ١١ يوليو عام ١٩٠٠ بالقاهرة
♦ تلقى دراسته الجامعية فى مدرسة الطب
المرية وجامعة باريس وجامعة تولوز .
وحصل على دبلوم الطب والجراحة ولبسانس
العلوم الطبيعية والفسيولوجية ودبلوم
الدراسات العليا فى الإحياء المالية .
♦ تقلد وظائف :

- طبيب فى مستشفيات الرمد الاميرية .
- مدير معهد فؤاد الاول للاحياء المائية .
- عميد كلية العلوم وأستاذ علم الحيوان
وأستاذ علوم البحار .
- مدير جامعة الاسكندرية بالتبعية .
- وكيل دائم لوزارة الثقافة والإرشاد
القومى .

- عضو بالجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب
والعلوم الاجتماعية ، ومقرر لجنة الموسيقى
التابعة له .

♦ نشر خمسة كتب هي :

الموسيقى السيفونية ، سندباد عصى ،
سندباد مصرى ، حديث السندباد القديم ،
سندباد الى الغرب .

بالإضافة الى عدد من البحوث العلمية نشرها
فى الدوريات المتخصصة بالمآجر ، وتقارير
سنوية علمية واقتصادية عن مصائد الاسماك
فى النهر القصرى ، ومحاضرات علمية القاها
فى المؤتمرات .

♦ وصفه تقرير ترشيحه لجائزة الدولة
التقديرية فى الفنون بأنه « من تلك
الشخصيات النادرة التى تمثل العنصر الكامل
للإنسان المثقف فى العصر الحديث . جمع الى
عقلية ودراساته العلمية المتخصصة ثقافة اديب
وفنان تعمق الآداب والفنون الى ما هو ارفع
من مستوى الاحتراف واتفق من مستوى الهواية
فقد استوتوه الفنون منذ صفه فعالج التصوير
والتمثيل ومارس الادب ، اما الموسيقى فقد
درسها دراسة واعية ناضجة مكنته من النفاذ
الى اسرارها العلمية والنظرية والفلسفية .

أول الأمر على أستاذ إيطالى اسمه كينجر ، ثم
على أستاذ نمساوى (من تلاميذ شوبن)
هوساندى روسدل ؛ وبعد عودته من البعثة
وخلال إقامته فى الاسكندرية ظل يدرسها
بانتظام مع الأستاذ الإيطالى ستيفاناتى حتى
عام ١٩٥٥ .

وقد بقى الدكتور حسين فوزى على ولائه

(أركسترا صغير) من العازفين ليقدّموا مع
الأفلام الصامتة فقرات من الموسيقى التصويرية
تشرح وتفسر بعض المشاهد (مثل ركض
الخيول أو مشاهد الطبيعة الخ) وبدأ هذا
النوع المعبّر من الموسيقى يستثير انتباهه لما
فيه من غرابة وطرافة . وكان فى الوقت
نفسه من مدامى الاستماع الى فرقة موسيقى
الجيش البريطانى فى كشك حديقة الأزبكية ،
فكان مستمتعاً بها فى العزف يثير إعجابه
وفضوله ، وبدأ جلياً للشباب الصغير أن تلك
الموسيقى « الافرنجية » تمثل عالماً مركباً غريباً
تماماً عن كل ماعرفه هو من غناء وموسيقى ،
وأنها تجد فى نفسه صدى . وازداد اقتناعه
بها . حين استمع الى أول حفل من الموسيقى
السيمفونية ، وهو طالب فى الطب ، قدمه
أركسترا يتألف من خمسين عازفاً فى صبيحة
أحد أيام الأحاد بأحدى دور السينما الكبيرة ،
(وقد يترك فى سبيله محاضرة فى الكيمياء
بمدرسة الطب) ، وكانت القاهرة تحفل
حينذاك بعدد من الموسيقيين الأوروبيين الذين
تستأجرهم الفنادق الكبرى لعزف الموسيقى
الخفيفة ، فكانوا ينتهزون فرصة فراغهم
صباح أيام الأحاد ليقدّموا موسيقى كلاسيكية
جيدة ، وسرعان ما أقبل طالب الطب على هذه
الحفلات بحماس بالغ ، وحاول أن يزود
نفسه ببعض المعلومات عن حياة المؤلفين
الموسيقيين وتاريخهم وعن الموسيقى نفسها
وأصغفته الكتب الانجليزية والفرنسية ، فعلم
نفسه منها نظريات الموسيقى وقراءة النوتة
الموسيقى .

وعندما واجه والده برغبته القوية فى
دراسته الموسيقى قبل لأول مرة ، برفض
صريح ، يرجع الى ما اشتهر عن بعض محترفى
الموسيقى والغناء فى مصر وقتذاك من تدهور
خلقى ، ولكنه نجح أخيراً فى إقناع والده بأنه
سيكون بعيداً تماماً عن هذا الوسط ، لأنه
يريد أن يتعلمها على مدرس أوروبى . ومنذ
ذلك الحين بدأت قصة حب الدكتور حسين
فوزى مع الموسيقى ، وكان الفصل الأول منها
مرتبطاً بعزف الفولكلية ، فكان ينفق على تعلم
آلته الحبيبة كل نقوده القليلة ، فدرسها

أسلوبا شخصيا في اللغة العربية تميزه الدقة العلمية وسرى فيه روح ادعائه وتخلله ومضات من اللغة الدارجة والادب الشعبي . فهو اذن ليس محتاجا الى وسيله جديده في التعبير يمارسها هييا وجلا مترددا في هذه السن الناصجة ، ولذنه محتاج الى الفهم الدامل العميق بنفسه الموسيقي ، يتمتع من تعديدها وسرحها وخيلها ولن يتوان دعوه لها قائمه على اساس قويه من التأثير والافئاع والايصاح .

ومند ان تسليح بهذه المعرفة الجديده بفنون موسيقي بدا يحصر ويكتب ويدبج تحليلاته وشرحه القيمه لتأعمال الموسيقي العالميه بأسلوب فريد نفاذ ، يشعر المستمع فيه بلحمه شخصيه أصيلة ، وهو يتناول تحليل موسيقي بأسلوب أدبي شيق ، متأثر الى حد ما بالمدرسة الفرنسيه في التحليل الموسيقي ، وإن كان واسع الاطلاع على أهم كتب عنها باللغات الاوربيه الثلاث التي يتقنها وهي الانجليزيه والفرنسيه والألمانيه .

ومحجته من الكتب الموسيقيه تعتبر من أقيم محتويات الخاصيه (ولا يباد يضارعا الا تحجته في القنن التشكيليه التي ظلت مع تلك على أثير الهوايه عنده ، ولم ينفذ الى اسرارها الحرثيه بالموسيقي) .

ولا أعرف أحدا كتب أو حاضر باللغة العربيه عن موسيقي يتهوفن وبرامز وموتسارت وماحلر وشومان وليس مثل الدكتور حسين فوزي . . . فهو يضفى على حديثه الموسيقي خلاصه ثقافته الممتازة ، ويتناول الموسيقي من أفق عال وبمنظرة انسانيه نفاذه ، ولكن بما لا يتعارض مع أسلوب التبسيط والشرح ، ولذلك تجد أحاديثه الاذاعيه في البرنامج الثاني استجابة واسعة ، لا بين المثقفين من أهل المدن الكبيره وحدهم ، ولكن بين المستمعين من أهالي الصعيد الذين طالبوا باعادة بعض برامجه عن الأغاني الرفيعه (اليدر) لشوبرت !!!

والدكتور حسين فوزي صاحب فضل كبير في تكوين المكتبة العربيه الموسيقيه ، فقد كان كتابه الرائد « الموسيقي السيمفوني » نواتها

لحييته الأولى الفيولنيه عندما كان يدرس في فرنسا ، وهناك توثقت صلته بالموسيقي استماعا ، كما مارس العزف في أركسترا في السوربون وفي بولوز .

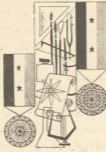
وعند عودته من فرنسا أقبل بكل طاقته على أعماله العلميه وأنشأاته الهامه فيها ، واثنت اقامته في الاسكندريه امتدادا لاقامته في فرنسا ، حيث كانت الحياه الثقافيه فيها حيه فيه ، وفي هذه الفتره عاصر الدكتور حسين فوزي إنشاء **معهد موسيقي الاسكندريه** وكان مديره بيرو جوارينو ، وكان الدكتور حسين فوزي رئيسا لمجلس ادارته الاول ، وشارك بجهده موسيقي ايجابي في نشاطه ، سب عرف الفيولنيه في أركسترا المعهد ، ومن يساهده ويرعاه حتى آخر في عشر سنوات تمرات ثقافيه وموسيقيه مارالت الاسكندريه تتمتع بها حتى اليوم .

وفي الاسكندريه شغلته وظائفه في كلية العلوم استاذًا وعميدا ووكيلا للجامعة عن متابعه دراسه الموسيقي ، فيما عدا عزفه بفيولنيه .

وبعد انتهاء فترة عمله النافيه في كلية العلوم وجد الفراغ الذي كانا يشده ، فاندفع بدل طاقاته عاندا الى الموسيقي حبه الاول . وأقبل عليها هذه المرة دارسا متعمقا يريد أن يستجلى أسرار لغتها ، وبدأت صلته بهذا الفن تنتقل من مرحله الانفعال الرومانتيكي اني لازمت شبابه ، الى مرحله التناول العقلي الناضج . فأقبل على دراسه فنون التأليف الموسيقي ، وطرائق تركيب الأصوات الموسيقيه وقواعد بنائها وتصميمها (الفورم) ، رأسيا (الهارموني) وأفقيا (الكونترابنط) وأساليب التلوين الاركستراي ومدارسه ، وكان استاذ في هذه الدراسه التي خطط لنفسه برنامجها ، البرتو حمص وهو معلم ومؤلف موسيقي له مكانة .

ولم يكن اقباله على دراسه فنون التأليف الموسيقي موجها لاشباع حاجته الى التعبير الفني بالموسيقي ، ففي هذه الفتره كان الدكتور حسين فوزي قد شق طريقه الى التعبير عن نفسه بالكلمه ، وكون لنفسه

جوائز ..
الدولة ..
التقديرية ..

الدكتور محمد عوض محمد مدرسة الجغرافية العربية

دكتور محمد محمود الصياد

في مثل هذه الأيام منذ عشرة أعوام ، وقف في مدينة نيودلهي رجل طويل القامة أسمر اللون يخطف في وفود الدول التي جاءت الى عاصمة الهند لتشهد المؤتمر العام لليونسكو في دورته التاسعة .

كان الرجل قد جاوز الستين من عمره ، ولكنه لا يزال يحتفظ بكثير من مظاهر الشباب ، وكان أسلوبه البارع ، وعباراته المتقنة مما يأخذ بالالجاب ، فأنصت اليه الجمع الحاشد في اهتمام بالغ ، وهو يندد بالعدوان الغاشم الذي وقع على بلده ، ويروى قصولا من المأساة التي يمثلها الاستعمار المسعور على أرض بلد تدين له حضارة البشر بالشئ الكثير ، وقبول الخطاب بعاصفة من التصفيق ، واستنكر الجميع تصرفات الاستعمار ووقفوا يناصرون ذلك الشيخ الأسمر الوافد من ضفاف النيل .

وكانت الجمهورية العربية المتحدة قد شكلت وفدها لحضور المؤتمر الكبير ، ولكن العدوان

الأولى ، ثم جاءت بعده عدة كتب دراسية وثقافية مترجمة راجعها الدكتور حسين فوزي وقدم لها .

وقد صمد الدكتور حسين فوزي بصلابته وتصميمه المهودين في وجه محاولات التثبيط ، الظاهرة والمستترة ، التي واجهت هذه الأذاعات الموسيقية التثقيفية الرائدة في أول الأمر ، ما زال مسخرا بيانه شارعا قلبه للجهاد الفردي في سبيل هذا الفن حتى أتيج له أن يحصى بعض اماله ورغباته لنشر الثقافة الموسيقية بحكم منصبه في وزارة الارشاد (التي تحولت أثناء عمله بها الى وزارة للتعاوه) . وهكذا تحول الكفاح الفردي ونشر الدعوة الى انشاءات ايجابية خلقة لها اثرعا البعيد في نشر الثقافة الموسيقية ، تمثلت في الانشاءات التي اشرنا الى ابرزها في صدر هذا المقال .

واندنور حسين فوزي انسان مهديب جم التواضع ، في طباعه ود أصيل ، وفي خلقه دمايه حقيقيه ، تلمسها في معاملته من دونه مرزا أو سنا . . هذا الود والدمامة يدهشان من عرف مواقفه العنيفة دفاعا عن الحق ، حين تنجى قوة شكيمنه وحده غضبه ، وصالته في المناصلة عما يعتنقه ويؤمن به .

وعو في حياته اليومية انسان منظم رفيق يحب الفطط ويحلبها من نفسه مكانا أنيرا ويعاملها برفق وفهم . . . وهو يتمتع بحيوية ذهنية ونشاط جسمي أكسبها طاقة هائلة على العمل المركز المتصل ، وهو يجد في عمله مسعاده واطمئنانه ، فهو رجل سعيد سعادة نابعة عن تحقيق الذات .

هذا الانسان العالم الاديوب . . هو الذي لازمته الفنون في كل مراحل حياته : فأنهر بها غضنا ، وانقل بها مراهقا ، ومارسها شابا ، ودرسها وتعمقها رجلا ناضجا ؛ ثم وضع خلاصة خبراته وتجاربته الفنية العريضة في خدمة بلاده ، وحولها الى طاقة ايجابية للرقى بوجان قومه ، فقدرته له الدولة خدماته الجليلة لثقافتها بمتحه جائزة الفنون لعام

١٩٦٦ .

وكانت مرحلة التعليم الابتدائي هي وحدها التي تكيبت فيها الاسرة نفقات تعليم طفلها الصغير حتى اغفاها تفوقه من ذلك العبء الثقيل . وبعد ان انتهى دراسته الثانوية بمدرسة العباسية بالاسكندرية التحق بمدرسة المعلمين العليا بالقاهرة ، وكان ينتظر تخرجه من اجل ان عام ١٩١٧ لولا ان عطلته ظروف الحرب انما اتصل بها من ثورة الشباب في مصر على الاحتلال .

لقد كان لعوض مجموعة من الاصدقاء من شباب المنصورة منهم علي ابراهيم الدسوقي و دان رحمه الله شبابا وطنيا ثائرا ، دفعه حماسه الى ان يهاجر الى الاستانة في بداية الحرب لينطوع في الجيش التركي ، ايمانا منه بان جلاء الانجليز عن مصر لن يكون الا بانتصار الاتراك وحلفائهم الالمان في الحرب ، وكانت هذه عقيدة شباب تلك الايام ، بل كانت هي الفكرة التي يدعو لها الحزب الوطني وحدث في صيف سنة ١٩١٦ ان زار المنصورة زائر غريب راح ليبحث عن محمد عوض وزملائه ليخبرهم ان صديقهم عليا الدسوقي قد وقع في اسر الانجليز وهو يرجوهم ان يزوروه في معتقله بطرسه . واسرع عوض وزملاؤه الى زيارة الصديق الاسير ، وتبادلوا من الحديث ما تسمح به ظروف المعتقلات .

الفاشم على السويس حال دون سفر الوفد الا ذلك الرجل من اعضائه الذي شامت الظروف ان يصل الى الهند قبل ان يقع العدوان بايام . ولم يضع الرجل وقتا فاستغل سابق معرفته بالوفود بحكم طول عهده بالامم المتحدة ومنظماتها ، وساعدته ثقافته الواسعة واتقانه لكثير من اللغات على ان يعرض قضية بلاده عرضا قويا واضحا كسب لها الكثير من الانصار والمؤيدين .

ولم يكن غريبا ان يقف الرجل هذا الموقف الوطني الشرف ، فقد عرف بصدق وطنيته وهو في فجر شبابه حتى ضاق به الاستعمار ، وهو على وشك التخرج في مدرسة المعلمين العليا فاعتقله شهورا ثم نفاه الى مالطة حيث قضى فيها اربعة اعوام طولا ، لم يشأ الشباب الثائر ان يمضيها خاملا ينتظر الافراج بل راح يعلم نفسه ويستعين بمن معه من المعتقلين فعاد من منفاه وهو وهو يجيد الالمانية والتركية والفارسية فضلا عن اجادته للانجليزية والفرنسية .

ولم تشغل الشباب دراساته في العلوم الاجتماعية وعوقه في ميدان عن ان يهتم له شأن في مجال الانتاج الذي شغرا به في وقته ومقالاته ، ولعل تشايبه الاول في حياته التي شب فيها هي التي وجهته هذه الوجهة ، فقد ولد محمد عوض في سنة ١٨٩٥ على ضفاف النيل في المنصورة ، وهي مدينة اشتهرت بركة احساس اهاليها وتذوقهم للفن الرفيع ، فكان منها عدد من المم شعرائنا في العصر الحديث ، وكان مولده اسرة متوسطة ، لم يعطياها القدر الكثير من الثراء ، ولكن زاده بسطة في العلم ، فكان حتى النساء من افرادها على معرفة بالقراءة والكتابة في وقت لم تكن المرأة فيه تعرف حتى كتابة اسمها .

وكاطفال الاسرة المتوسطة في ذلك العهد حفظ الطفل محمد عوض القرآن الكريم استعدادا للالتحاق بالازهر الشريف ، ولكن أحد ذوي قرباه يشير بدخوله المدارس ، فيلتحق بمدرسة المنصورة الابتدائية ويجتاز مرحلتها بتفوق يتيح له فرصة مواصلة التعليم دون ان يرهق ميزانية أسرته المحدودة .

واستطاع أن يحصل على دبلوم دراسة المعلمين العليا بتفوق في سنة ١٩٢٠ ، وضمن له تفوقه في الدبلوم حقه في البعثة فأوفد إلى إنجلترا حيث حصل على درجة الليسانس الممتازة من جامعة ليغربول سنة ١٩٤٢ وعلى درجة الماجستير من نفس الجامعة في سنته ١٩٢٦ برساله عن « مشكلة الموصل » وكان للموصل يومها مشكلة ، وفي السنة ذاتها حصل على الدكتوراه من جامعة لندن ولان موصوع أطروحته « انصراف بين العوميه ودميرييه » إلى أتيفر الأوسف ، ولم يكن سرياً من اشباب الوطنى انتحس ان يتجه لى دراسته سدا الانجاء .

ساد عوض من البعثة ليعين مدرسا في كلية الآداب بجمعه القاهرة ، ثم استادا مساعدا فيها . ونصرت الامور في الجامعة في سنة ١٩٢٤ بسبب السياسة الخزيه ، اذ اصدر وزير المعارف قرارا بنقل الدكتور طه حسين عبد كلية الآداب إلى الورادة ثم لم يلبث ان اخذ به قرار اخر بفسله من الخدمة . ويستقبل السيد مدير الجامعة احتجاجا على تصرف وزير المعارف بضرب طلاب الجامعة عن حضور الدروس ، وتتحرك في محمد عوض نزعته الثورية القديية فيروح يحرض مجالس الكليات على تسنكر تصرف الوزير ، ويتهمه بعض الانتهازيين بان تحريضه تعدى الاساتذة إلى الطلاب وأنه هو المسئول عن اضرابهم ، فيصدر الوزير قرارا بنقله إلى مدرسة التجارة العليا ويستقبله الطلاب فيها أطيب استقبال ، وينصرف عوض إلى تلاميذه يعطيهم من علمه ويبث فيهم من روحه . ويلجأ إلى قلمه فيعبر عما يجيش في صدره على صفحات مجلتي « الرسالة » و « مجلتي » في أسلوب لاذع ، ملئ بالخبرة والتهكم ، وتشتهر له في ذلك الوقت مقالتان هما « عقد من الشيب » و « الثور في مستودع الخرف » . وهو في الأولى يحاكي ابن المقفع في « كتابه » كيلة زدمته « فيضرب » الأمثال التي يقع ضريها على رعوس من يعينهم كالرجم بالأحجار ، فالكلاب التي وثق بها الناس قد تحولت إلى ذئاب تقتك بالقطعان والأطفال ، وتسنكر زوجة دبشليم الملك مجالسته لأهل العلم لأنهم من

فلما عادوا إلى المنصورة جامهم نفس الرسول ليخبرهم هذه المرة بأن عليا الدسوقي له صديق من المستشرقين الألمان يعيش في مصر متخفيا بعد أن هرب من أسر الانجليز وهو يرجو أن يجتمع بالشباب الوطنى ليساعدهم في ثورتهم على الانجليز ، وليردمهم بما يعينهم في كفاحهم من أجل الاستقلال ، وكان الرسول وصاحبه من الجواسيس .

كان الرسول يهوديا بولنديا يدعى فولانكسي ، هاجر إلى فلسطين في أواخر القرن الماضي وأصبح يتكلم العربية بلهجة أهل الشام ، وقد أدخله الانجليز معسكر الاعتقال في طره ليكون لهم عينا على الأسرى من المصريين والأتراك . ولم يكن المستشرق الألماني المزعوم الا رجلا انجليزيا يجيد العربية وهو المستر هيللسون الذي عمل فيما بعد في حكومة السودان حتى أحيل إلى المعاش . وقد تطورت الصلات بين « البارون » الألماني المستشرق وشباب المنصورة حتى نجحت في الايقاع بهم فكان مصيرهم إلى المعتقل ومعهم المحامي الشاب الاستاذ عبد الرحمن الرافعي طبيب الله ثراه .

وتنقل محمد عوض مع زبطلانه بين معسكرات طرة والجيزة والحفرة ، وأوفج على البعض منهم برشوة دفعها ميسور وحال إلى جورج فليبيديس مأمور ضبط القاهرة أما الآخرون ومنهم عوض فقد نقلوا إلى مالطة حيث قضوا في المنفى ثلاث سنوات ، بعد أن أصدرت « وزارة المعارف العمومية » قرارا بحرمانهم إلى الأبد من التعليم . فلما عاد عوض من المنفى راح يقرع الأبواب بحثا عن عمل يعيش منه بعد أن سد باب الدراسة في وجهه ، فعمل مدرسا بمدرسة المساعي المشكورة بشين الكوم ، ثم مترجما بوزارة المعارف ، وعن له أن يكتب إلى مستشار الوزارة الانجليزى يطلب منه أن يسمح له باتمام دراسته ، وكانت رسالته قطعة رائعة من الادب الانجليزى أعجب بها المستشار فسمح له أن يتقدم لامتداد الدبلوم من الخارج ولم يبق على مواعده الا أسابيع .

ولم يفت هذا من عضد الشباب بل راح يواصل الدراسة بالليل وفي النهار ،

الدكتور محمد عوض

♦ ولد سنة ١٨٩٥ .

♦ اعتقل ونفى الى جزيرة مالطة وهو طالب بمدرسة المعلمين العليا ، وبقي في منفاه أربع سنوات تعلم فيها اللاتينية والتركية والفرنسية .
♦ حصل على دبلوم المعلمين سنة ١٩٢٠ .
♦ حصل على الدكتوراه من جامعة لندن سنة ١٩٢٦ .

♦ شغل وظائف :

- مدرس بكلية الآداب .
- استاذ الجغرافيا بكلية الآداب .
- مدير جامعة الاسكندرية .
- مدير معهد الدراسات السودانية (الافريقية الآن) .
- مدير ادارة الثقافة بوزارة المعارف .
- وزير التربية والتعليم .
- استاذ غير متفرغ بكلية الآداب ولا يزال يشغل هذا المنصب حتى الآن .

♦ شغل عدة مناصب هامة في المجال الدولى ، اهمها رئاسة المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو عامين متتاليين ، فضلا عن تمثيله لبلاده في هذه المنظمة مستويات عديدة ، ومشاركته للعلماء في نشاطها ونشاط مجرعيها الهيئات والمؤتمرات الدولية .

♦ اهم مؤلفاته العلمية : نهر النيل ، سكان هذا الكوكب ، السودان الشمالى ، الاستعمار والمذاهب الاستعمارية ، الشعوب والسلالات الافريقية .

♦ الف وترجم عددا كبيرا من الكتب الادبية من اهمها « فاوست » لجوته ، وثلاث مسرحيات لشكسبير .

♦ وصله تقرير ترشيحه للفوز بجائزة الدولة التقديرية للعلوم الاجتماعية بانه « من علمائنا الاطباء الذين شاركوا في تربية جيل بل اجيال من المتعلمين والباحثين . وهو الكاتب الرصين الأسلوب في كتاباته العلمية والادبية ، وهو المتحدث عن فسايا وطنه في المحافل الدولية بأسلوب يرفع من شأن الوطن ويعمل من مكانته ، الامر الذى اكسبه تقدير الدولة واحترام الاجانب » وهو الجغرافى الذى وضع علمه في خدمة فضايا الوطن والعالم فانبت بذلك ان الجغرافية علم نافع واسع الافاق والمحدود .

البلهاء فيرد عليها بيديا فيلسوف القصر بقوله : « ان البلهاء يامولاني ثلاثه : من يآمن اللص على المال ، ومن يولى الجاهل شئون العلم ، ومن يقلد الحائنين حكومة الامة التى خانوها » وتصف الملكة عبارة بيديا الفيلسوف بانها عبارة داهية فيجيها بيديا « ان الداهى يا سيدتى ثلاثة : حجة الكاذب المخادع ، ونزل ضعيف الدعائم ، ووزارة لا تعتمد على ثقة الامة ... » وتضيق الملكة بالفيلسوف فتصفه بانه رجل غريب الأطوار ، ولكنه يرد عليها بأن « أغرب من ديب على الأرض ثلاثة : رجل يلتبس النصيحة ثم يعمل بضدها ، ورجل ينكر الشمس وهو يراها طالعة ، وأمة تصد الصنم وقد صنعتها بأيديها ... » وهكذا يسخر محمد عوض من الوزارة القسائية ، ويعنفها على ما فعلت بالجامعة دون ان يتعرض لبطش أو عقاب .

وهو يفعل نفس الشيء في مقاله « النور في مستودع الحزف » فيصور سبب وزير المعارف باجتماعه في قصه تور احوج دخل متحفا فراح يفت فيه سبادا دون ان يدرك فداحة الجرم الذى يرتكب ، ويختم القصه بابيات من الشعر يقول فيها :

ويل الورى من عتيف أحق خرف

لانه النور في مستودع الحزف !

راى جمالا ، وفنا ليس يفهمه
وهاله ما راى من مبدع الظرف .

فلم يزل مرعفا قرتيه ، مندفعاً
يجرى ، ويسر ما ألقى من التحف .

كان في صدره حقدا ، وهو جده
لكل شيء ، بديع الصنع ، مؤتلف !
وكيف يدرك (نور) أن ذى تحف
للحفظ والصون ، لالكرو والتلف !

وتنتصر ارادة الامة ، وتسقط الوزارة ، ويعود عوض الى الجامعة ويرقى أستاذا للجغرافية الطبيعية فى كلية الآداب سنة ١٩٣٨ ، ويظل يشغل هذا الكرسي حتى تسند اليه ادارة جامعة الاسكندرية على عهد الثورة فى سنة ١٩٥٣ . وفى خلال هذه المدة الطويلة يفيد من فيض علمه مئات من الطلبة

المصريين والعرب ، ويخرج على يده جيل من الاساتذة هم : بدين يحمون ، يسوم عب ، الدراسات الجغرافية في الجامعات العربية لها وتكون له راسه قسم جغرافية في كلية الاداب ، ويوبل اليه انشاء معهد للدراسات السودانية في عام ١٦٢٧ فيقوم بالهمة خير قيام ، وينفخ في المعهد من روحه فاذا به بعد سنوات معدودات من المعاهد المتخصصة التي تفخر بها الجامعة . ولو أن المعهد سار على الخطة التي وضعها له عوض لكان اليوم من أحسن المعاهد من نوعه ، ولكن لا يكاد عوض يترك المعهد ليعمل مديرا لجامعة الاسكندرية في سنة ١٩٥٤ حتى يصيب بعض الحاقدين غضبهم على المعهد فيعجز عن أداء رسالته وإن يكن اسمه قد تضخم فأصبح « معهد الدراسات الأفريقية » بعد أن كان مقصوراً على دراسات السودان .

ويختار عوض وهو مدير جامعة الاسكندرية ليكون وريثا لتربيته والتعليم فيفرض في هذا المنصب مدة قصيرة يعود بعدها الى الجامعة التي أعطاها من ذات نفسه ويعين استاذاً غير متفرغ في كلية الاداب بجامعة القاهرة فلا يزال بها حتى اليوم ، وهكذا لا تطفئ صلة عوض بالجامعة والحياة الجامعية منذ انشائه الى ان تقاعد في سنة ١٩٦٦ .

وتفيد الدولة من ثقافة عرض الواسعة واتقانه للعديد من اللغات الأجنبية ، فيكون ممثلاً في كثير من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ، ويظهر في هذا المجال كفاءة فائقة تدعو الى الاعجاب والتقدير . فهو ينتدب في سنة ١٩٤٥ خيراً لوفد مصر في مؤتمر سان فرانسيسكو الذي انعقد ليضع ميثاق هيئة الأمم ، فيسهم في نواح عدة من نشاط هذا المؤتمر ، لعل أوضحها مساهمته في تحرير فصول الميثاق الخاصة بالوصاية ، ثم يدعى ليشغل منصب رئيس شعبة العلوم الاجتماعية في الهيئة المكلفة بإنشاء منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة التي اشتهرت باسم اليونسكو فيعمل جهده لوضع الأسس والنظم لقسم العلوم الاجتماعية في تلك المنظمة ، ويظل يمارس نشاطه فيها الى أن يجتمع المؤتمر

الدولي نيونسكو في أول دورة له في اواخر عام ١٩٤٦ وارسل سنة ١٦٢٧ . ولاشك ان هذا العمل قد أنسب عوضاً للمما حاصلاً بشتون نيونسكو ، ولم يكن يد أن تظهر آثار ذلك فيما يلي من اعوام فيكون عضواً في وفد مصر في نس دورة من دورات المؤتمر العام لنيونسكو . ويعين في سنة ١٩٥٤ رئيساً لوفد مصر الى ذلك المؤتمر الذي عقد في منتفديو ، وترشحه بلده ليكون عضواً في المجلس التنفيذي لليونسكو فيفوز بالمنصب وينتخب له بأغلبية كبيرة .

وفي عام ١٩٥٦ غفدت الدورة التاسعة لنيونسكو في نيردهي ، وتخلف عن حضورها سائر أعضاء وفد مصر بسبب العدوان الثلاثي ، وحضرها عوض بمقرده فوق يدافع عن قضية بلاده ويكسب لها الكثير من الأنصار ، وتشهد سجلات تلك الدورة بالجهود الصادقة التي بذلها والتقدير الذي ناله مما حدا بوزارة الخارجية المصرية أن تبعت اليه بخطاب شكر وتقدير .

وعندما اجتمع المؤتمر العام لليونسكو في درنة العشرة مارس في سنة ١٩٥٨ كانت له عضوية عوض في المجلس التنفيذي قد اربع سنوات أخرى تنتهي في سنة ١٩٦٢ . ورأى المجلس التنفيذي أن يخرمه فاختاره نائباً لرئيس المجلس (١٩٥٨ - ١٩٦٠) ثم اختاره بعد ذلك ليكون رئيساً للمجلس التنفيذي لعامي ١٩٦١ ، ١٩٦٢ ولا تكون الرئاسة الا لعامين محط وفقاً للقانون .

ورئاسة المجلس التنفيذي هي أكبر تكريم يناله المرء في منظمة اليونسكو التي يمتاز أعضاء مجلسها التنفيذي بالثقافة العالية والحاصل النادرة ، ولرئيس المكان الأكبر في الاشراف على المنظمة أثناء رئاسته ويتمتع بحصانات وامتيازات عديدة ، ولاشك أن ظفر عوض بهذه المكانة الفذة بين زملائه كان نصراً كبيراً له ولوطنه .

انتهت عضوية عوض في المجلس التنفيذي في عام ١٩٦٢ . وعاد الى وطنه ، ولكنه لم يلبث أن تلقى في منتصف العام التالي دعوة

الدراسات والبحوث التي يعالج الواحد منها موضوعا محددا يلم فيه المؤلف بجميع نواحيه وكثيرا ما يمتاز هذا النوع من الكتابة بالاضالة والابتكار .

ولعل أشهر كتب الدكتور عوض هو كتابه عن « نهر النيل » الذي ظهرت طبعته الأولى في سنة ١٩٣٠ ولم يكد يظهر حتى اصبح المرجع الأول في الموضوع ، وقد أعيد طبع الكتاب مرارا وفي كل طبعة يفتح المؤلف كتابه ويزيد فيه ويشرح مايجد حول النهر من مسائل ومشروعات . وكان اتجاهها محمودا من عوض أن يدرك في بدء حياته العلمية أن دراسة النيل هي أهم الدراسات الجغرافية بالنسبة لسكان واديه واحقها أن تبدل فيها أعظم الجهود فجاء كتابه مرجعا افاد الطلاب والباحثين .

وفي سنة ١٩٣٥ ينشر عوض كتابه « سكان هذا الكوكب » وفيه يعالج شئون السكان وتوزيعهم على سطح الارض مع الاشارة الى العوامل المختلفة التي تبعت على الزيادة او النقص في عدد السكان . وقد لفت الكتاب انتظار الثراء الى الحالة في مصر وسرعة نمو السكان فيها وشدة ازدحامهم على كثرة في الولايات وانخفاض في مستوى المعيشة ، ولم يلبث أن ارتفع صوته على صفحات الصحف مطالبا بضبط النسل وتنظيم الاسرة في وقت كان الحديث فيه في مثل هذه الموضوعات لا يلقى أى ترحيب .

ويلاحظ عوض غثابة الكتاب الافرنج بالكتابة عن السودان الجنوبي لاغراض لم يكن العلم فيها سوى مجرد ستر ، ويرى أن المكتبة العربية تخلو من أى دراسة لسكان هذا القطر الشقيق فيسارع وهو بعد استاذ بمعهد الدراسات السودانية فيضع كتابا ضخما عن « سكان السودان الشمالي » وكانت قد اتيجت له زيارة السودان مرارا فدرس موضوعه على الطبيعة واستقى مادته من مصادرها الاصلية ومن ثم لقي الكتاب الترحيب الحار في مصر والسودان ، وقدرته الحكومة المصرية فمنحت المؤلف عليه جائزة الدولة للعلوم الاجتماعية سنة ١٩٥٠ .

لعمل دولي آخر جديد ، فقد دعاه مكتب العمل الدولي لدراسة الوسائل التي تمكن من استقرار البدو في اقليم البطانة الذي يمتد بين نهر العظيرة والنيل الأزرق . وسافر عوض الى السودان في سنة ١٩٦٣ وأقام مدة في أرض البطانة يدرس الشئون الاقتصادية والأحوال القبلية ثم ضمن نتائج دراسته الميدانية هذه تقريرا رفعه الى مكتب العمل الدولي في جنيف وتقدم بتوصيات عديدة لتحسين أحوال البدو وقد وافق المكتب على هذه التوصيات وعو الآن بسبيل تنفيذها .

وتتألف في الأمم المتحدة لجنة مستقلة لتدرس وسائل مكافحة التفرقة التي تسيء الى العلاقات بين الناس في مختلف الشعوب ثم تتقدم بمقترحاتها الى لجنة حقوق الانسان حتى تأخذ طريقها الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثم الى الجمعية العامة ، وتعد هذه اللجنة من أهم اللجان الدائمة في الأمم المتحدة ويدعى عوض للاشتراك فيها في سنة ١٩٥٤ وتختاره اللجنة رئيسا لها ثلاث سنوات متعاقبة (١٩٥٧ - ١٩٥٩) وهو لا يزال عضوا فيها حتى اليوم .

وقد صدر رجال الأمم المتحدة الدكتور عوض جهوده ولم يلبث هذا التقدير أن ظهر بصورة قوية في أوائل سنة ١٩٦٤ حينما أسند اليه منصب مقرر الأمم المتحدة لشئون الرقيق وتجارته ، ولا شك أن في هذا تقديرا عظيما ففى الأمم المتحدة أكثر من ١٢٠ وفدا للدول الأعضاء ، وفي كل وفد خبراء وعلماء، ووقوع الاختيار على الدكتور عوض ليس مجرد تكريم بل هو شهادة صريحة بالمكانة التي يحتلها في أرقى الاوساط الدولية .

ولكن هذا النشاط الدولي الواسع لم يشغل استاذنا عوضا عن التأليف ولم يبعد به عن الدراسة والتدريس فظل يؤلف الكتب ويدبج المقالات في العربية والانجليزية على السواء وكان بعض انتاجه من الكتب التي تعالج موضوعا واسعا فتتناوله بالشرح والايضاح حتى يصبح مرجعا من المراجع الرئيسية في مادته ، وكان بعضه من

الادبية » وهو على اختصاره من اجود ماكتب في الموضوع . واستغل عوض قدرته على الترجمة فترى المكتبة العربية بما نقل عن الالمانية والانجليزية وكان اشهر مترجماته عن الالمانية قصة فاوست لجوته كاتب المايسا العظيم ثم هرمن ودروتيه لنفس الكاتب . أما عن الانجليزية فقد نقل كتاب «النقد الادبي» لابركروبي وثلاث مسرحيات عن شكسبير هي هملت والملك جون وهنري الخامس وتمتاز ترجمة عوض بدقتها وامانتها وعرضها في اسلوب عربي رصين .

وقد قدرت الاوساط الادبية الدولية الدكتور عوض فمثل مصر في اجتماع نادى القلم الدولى في بونس ايرس سنه ١٩٣٦ . ثم دعاه هذا النادى ليكون ضيف الشرف في الاجتماعين اللذين عقدهما في طوكيو (١٩٥٧) وفي اوسلو (١٩٦٤) وكان عوض هو الاديب العربي الوحيد الذى دعى لحضور هذين الاجتماعين .

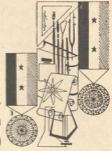
وبعد فان الاستاذ الدكتور محمد عوض محمد من علمائنا الافداد الذين ساركو في تربية جيل بل اجيال من المتعلمين والباحثين وهو الكاتب الرصين الاسلوبى كتاباته العلمية والادبية . وهو يتحدث عن قضايا وطنه في المحافل الدولية بشكل يرفع من شأن هذا الوطن ويعلى من مكانته ، الامر الذى اكسبه تقدير الدولة واحترام الاجانب . وهو الجغرافى الذى وضع علمه في خدمة قضايا الوطن والعالم فثبت بذلك ان الجغرافية علم نافع واسع الافاق والحدود . ولا شك ان تلاميذ الدكتور عوض وعارفى فضله قد اسعدهم ان يظفر بجائزة الدولة التقديرية للعلوم الاجتماعية ، ففى حصوله عليها تقدير للكفاح والعمل الدائب فى سبيل خلق المدرسة الجغرافية العربية ، ولا شك فى ان الخليقين بهذه الجائزة ، سواء من سبقت اليه منهم ام من ينتظر ، قد سرهم ان يكون عوض من الذين يحظون بهذا التقدير ، ففى انضمامه الى اسرتهم تكريم لهم جميعا ، وتقدير للعمل الصالح الذى يبقى على الازمان .

واصغر كتب عوض الجغرافية كتاب « الاستعمار والمذاهب الاستعمارية » ولكنه اكثرها توفيقا فى الشهرة والرواج فقد اشترت منه وزارة التربية والتعليم سبعين الف نسخة فى سنة ١٩٥٧ ثم اشترت حتى التاليف فى سنة ١٩٦٠ واصبح الكتاب يعرفه كل دارس للاستعمار بانواعه المختلفة واشكاله المتنوعة .

وظل عوض ينشر فى المجلات العلمية المتخصصة كثيرا من البحوث الممتازة بالعربية أحيانا وبالانجليزية أحيانا أخرى ومن اشهر هذه البحوث بحثه بالانجليزية عن « الصهيونية فى نظر العلم » وفيه يثبت بالبراهين العلمية فساد النظرية الصهيونية ومنافاتها للحق والتاريخ . ثم بحثه الذى نشر باللغة العربية فى سنة ١٩٥٥ عن مشروعات نهر الاردن فكان له فضل السبق الى معالجة هذا الموضوع الخطير الذى شغل اذهان العرب جميعا فى الاعوام الاخيرة .

ولم يقف بعوض نشاطه الجهم فى ميدان العلوم الاجتماعية عن ان يشغل نفسه أحيانا بالانتاج الادبى فظل يوالى مجلة الرسالة بمقالاته الرائعة طوال مدة حياته . وكان يكتب افتتاحيات مجلة الثقافة وكانت فى العادة تعليقاً على الشؤون السياسية الجارية يتناولها فى دقة العالم بأسلوب الاديب . وقد اعترفت الدولة فى اكثر من مناسبة بمكانة عوض الادبية فاشركته مع الاساتذة الدكتور طه حسين والدكتور احمد امين والدكتور عبد الوهاب عزام فى تاليف كتاب « الادب التوجيهى » وعندما انشأت الدولة جوائزها للانتاج فى مختلف نواحيه اختارت عوضا ليكون مقررا للجنة العلوم الاجتماعية واللجنة الادب فى نفس الوقت ، ثم زادت فى تكريمه فعينته عضوا فى مجمع الخالدين . واشهر كتب الدكتور عوض فى المجال الادبى كتاباه « من حديث الشرق والغرب » وهو مجموعة من المقالات فى شتى الموضوعات تتميز بسخريتها اللاذعة وتهكمها المرثم « فن المقالة

جوائز ..
الدولة ..
التشجيعية ..

أنور المعداوى

وعلى محمود طه الشاعر الإنسان

دكتور عبد القادر القط

يكتب ، ويحدث ، ويوجه ، ويتبنى كل موعبة جديدة حتى أحسن أصدقائه وتلاميذه ذات يوم منذ نحو ثلاثة أعوام أن ذلك الشهاب الساطع يوشك أن ينطفئ ، وتلفتوا يبحثون عنه ، فإذا هو قد اختفى من الحياة العامة بالقاهرة ليقوم بقرئته النائية في الشمال ، مترددا بين حين وآخر على أطبائه بالإسكندرية .

أكانت علمته أنه لم يجد من الحياة ما يستحق من انصاف ، فظل يعمل حيناً موظفاً ادارياً صغيراً ، وحيناً مدرساً بالمدارس الثانوية ، أو محرراً بإحدى المجلات الادبية ، وهو يرى بعض تلاميذه قد قفزوا الى الصفوف الاولى في الحياة العامة وفي الوظيفة ؟ أم كانت علمته أنه - لحساسيته البالغة واعتنازه الفائق بمكانته وكرامته - لم يستطع أن يروض نفسه على شيء من المرونة تيسر له المضى في السبيل الذي شقه لنفسه أول الامر بقلم حاد في قوله الحق ، وشخصية بالغة الصلابة حين تقتنع بفكرة أو ترفض بعض الرأي ؟ أم كانت علة جسدية مكن لها هذا الشعور النفسى الحاد ،

حين بدأ كاتب شاب يدعى أنور المعداوى يكتب « تعقيباته » الذكية على الحياة الادبية وثمارها من كتب ومجلات عام ١٩٦٦ لم يكن يتوقع أحد أن يسطع هذا الاسم كالشهاب سرعة وتوقداً ، فلا ينطفئ حتى يكون قد ترك في قلوب كثير من ناشئة ذلك الجيل وعقولهم قبساً من ضيائه ونبضة من حيويته . لم يكن يتوقع ذلك أحد لأن الأدب حينذاك - والنقد والدراسات الادبية بوجه خاص - كانت تسيطر عليه أقلام اعلام رسخت مكانتهم في نفوس الناس حتى بدا من العسير أن يشق أحد من الشباب طريقه الى جانبهم ويحزم بمنكبهم منابكهم القوية الناضجة .. ولكن أنور المعداوى استطاع أن يحقق ذلك العسير وأن يجتذب الى حلقاته الفكرية - في سرعة خارقة - كثيراً من شباب مصر والبلاد العربية ممن كانوا يتطلعون الى أقلام جديدة أقرب اليهم في روحها واهتماماتها وعصريتها من أقلام أولئك الاعلام الراسخين .

ومنذ تلك البداية الباهرة ظل أنور المعداوى

العربية وتراكيبها ، وإيمانه العميق بأن الكلمة والعبارة في الأدب لا بد أن تتجاوزا المدلولات الحسية المجردة لتحمل شحنا من العواطف والرموز والإيحاءات والظلال : « إن الرمزية في جوهرها ما هي الا وسيلة من وسائل التعبير تستحيل معها المدركات الحسية الى مدركات نفسية » . انها الجسر الذي تعبره الألفاظ والأخيلة والمعاني لتلتقي في بقعة فكرية بعينها تنطمس فيها الماديات لتحل محلها المنويات » .

حتى ما ينتج عن ائتلاف هذه الألفاظ من موسيقى أو إيقاع لا بد أن يتجه أولا الى عالم النفس ولا يقف عند الحواس : « فشاعر الأداء اللفظي هو من يعنى بالموسيقى الخارجية ليجذب سمعك » . وشاعر الاداء النفسى هو من يعنى بالموسيقى الداخلية ليجذب شعورك وهنا مفرق الطريق بين موسيقى تستمد رنينها من اللفظ وحده لتتهز متافذ الأذن ، وبين موسيقى تستمد رنينها من النفس لتهز مسارب العاطفة ! » .

ومن وراء ذلك الايمان العميق بالقيمة النفسية للكلمة والموسيقى الالفاظ أسلوب فريد للكاتب نفسه فيه من السيطرة على اللغة والادراك بأسرارها وروح إيقاعها ما يجعل من كتاباته النقدية نفسها أعمالا أدبية ممتازة . ولعل ذلك الأسلوب أن يكون نقطة القوة والضعف معا عند أنور المعداوى فهو قوة من حيث اشراقه وقدرته على الاقناع والامتناع ، وهو ضعف من حيث سيطرته أحيانا على الكاتب حتى ليصرفه عن الامام بكثير من جزئيات البحث في بعض الاحيان لكى لا تضعيب قيمة الاسلوب الجمالية في ثانيا التفصيلات والجزئيات . ولكن كتاباته النقدية لم تكن مع ذلك تفقد كثيرا من جلاء حرصه على نضاعة الأسلوب . فقد كان ذا قدرة فائقة على التقاط الجوانب الجوهرية فيما يعالج من موضوعات والنظر اليها من زوايا جديدة مبتكرة تغنى القارئ بما فيها من أصالة النظرة وحسن التدقيق عن كثير مما يتوقع من تفصيلات ، ولعل هذه القدرة هي التي أعانتها على أن يطرق في أول عهده

وذلك الاعمال الطويل مدى عامين ، حتى كتب من كتب ينشأه وزير الثقافة حينذاك أن يمد اليه يد العون ، فلم يذكر في كلمته الا أقل القليل عن ماضيه المجيد وطاقاته الشاب ومستقبله المرموق . ثم صوره للناس كأن به لوعة دفعته الى حجر القاهرة ليحيى حياة الفلاحين في الريف ، مؤكدا ذلك بالصور الخطية لبعض رسائله الى أصدقائه في القاهرة ! - ثم رجا الوزير أن يعيد اليه « مكافأته » الموقوفة منذ انقطع عن العمل وكأنه يرجو صدقة لسائل !

وكان لعنة العقوق أبت الا أن تلاحقه حتى بعد موته ، فمرت ذكراه الاولى دون أن يكتب أحد عنه كلمة ولم تقم جمعية واحدة من الجمعيات الادبية الكثيرة في القاهرة بتأبينه . ثم تشاء سخرية القدر - أو سخرية الناس - أن ينال كتابه عن « على محمود طه - الشاعر والانسان » جائزة الدولة التشجيعية ! - في النقد والدراسات الأدبية . وما كان أشد حاجته حقا الى « التشجيع » ولكن قبل أن يموت !

كانت نقطة الانطلاق في كتابات ذلك الناقد الكبير احساسه الشرف الدقيق بالفاظ اللغة

أنحاء العالم العربي والإسلامي • كما رصدت الدولة للمتفوقين فيه الجوائز التشجيعية •

وكان ممن فاز بجائزة الدولة التشجيعية لعام ١٩٦٥ - ١٩٦٦ الأستاذ محمد رضوان ، وتلميذه الأستاذ محمد عبد القادر عبد الله . أما لجنة فحص الانتاج المقدم لنيل الجائزة التشجيعية في الخط العربي فكانت مكونة من الاساتذة : يوسف كامل ، وأبو صالح الألفي ، وأحمد يوسف ، والدكتور اسماعيل مصطفى اسماعيل ، وبدر الدين أبو غازي ، وسيد إبراهيم ، وعبد السلام الشريف ؛ ومحمد علي المطاوي • وقد عقدت سبعة اجتماعات لعملية

العرض الذي أسفر عنه ترشيح الأستاذ محمد رضوان على لأنه أثبت يدا أقوى ، وإجادة بما يتفق مع قواعد الخط العربي من حيث أصالته الفنية وسلامة مبره وتناسب أجزائه كلمات وحروفها ، وهذا يدل على رسوخ محمد رضوان في الخط العربي لخطاط مارس هذا الفن العربي عمرا طويلا أكسبه تمكنه من الإجادة والاحسان

ثم دار الزمن دورته ونفخت نهضة الشرق الحديثة من روحها في عهد الثورة ، وبدأت طلائع نهضة فنية مبشرة بمستقبل لهذا الفن العربي الجميل ، وقامت الدولة بتشجيع المستغلين به ، وكثرت المعاهد التي تخصصت في نشر هذا الفن وكتابته وتعليمه في جميع أنحاء القطر ، التي يؤمها الآن طلاب من جميع

من العلوم الطبيعية .. اذا كنا نريد ان نحصل
من ذلك الى اعتبار الفلسفة العلمية أساسا
لنظرتنا الاجتماعية العامة .

اعتذر للقاريء الكريم ان كنت قد أطلت في
القول والنقل ولكن عذري في ذلك ما تميز
به استاذنا الفاضل من مادة غنية للكتابة ،
وأني لأشعر بالتقصير في إيفائه حقه وذكر
كل ما اتصف به علمه وبحوثه من صفات كل
منها يحتاج الى التحليل الفردي المستفيض .

ان كامل حسين كعالم وأديب وإنسان يجب
أن يعتبر قدوة للشباب يتتبع خطاه وبذا
نرقى بوطننا العربي الى ما نصبوا اليه من عزة
وكرامة ومركز علمي مرموق في المحيط
الدولي .

وإني لأدعو الى الله سبحانه وتعالى أن
يمد لنا في عمره فيبقى نورا نهتدي به لتقدم
الطب وخير الإنسانية .

الانسانيات والميتافيزيقا ، والى اقامة الفلسفة
الحديثة على أساس من العلوم الطبيعية .

ثم هو يبين في الجزء الثاني من كتابه
« متنوعات » ان العلوم مهما كثرت بحوثها
وارتقت في أمة ، فلن يتأصل العلم فيها حتى
تتصف بالتفاعل المسلسل ، ومعنى ذلك أن
يكون بحثا مؤديا الى بحوث أخرى تؤدي
بدورها الى مزيد من البحث وفتح آفاق
جديدة .

وهو اذ يدعو في رسالة له عن مقتضيات
البحث الاكاديمي (الجمعية العلمية والاكاديمية
كلية طب العباسية ، المجلد ٣ ، العدد ١ ،
مايو ١٩٥٢) وما يجب أن يكون عليه الباحث
من القدرة على الجمع بين اليقين والشك ،
اليقين بصواب الطريقة ، والشك في النتائج ،
يعبر الى درجة عن نظرة مثالية ، فيها كثير من
الصوفية ، تتعارض في بعض أسسها مع
ما يراه من اقامة الفلسفة الحديثة على أساس

ARCHIVE
<http://Archivebeta.Sakhril.com>

